

वर्ष ५
प्रणीत ५१

गुरुकुल पत्रिका

अक्टूबर
१९५२

व्यवस्थापक
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी ।

सम्पादक
श्री सुखदेव
दर्शनवाचस्पति
श्री रामेश बेबी
आयुर्वेदालकार ।

इस अंक में

विषय	लेखक	पृष्ठ
भारतीय संस्कृति की व्यापकता	श्री कृष्णदत्त वाजपेयी	६५
बालक और पिता	श्री कुञ्जबिहारी सिंह एम. ए.	६८
नान्य पन्था विद्यते अयनाय	श्री अरविन्द	७१
मलय प्रायद्वीप के अभिलेख	डाक्टर एन. पी. चक्रवर्ती	७२
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और भारतीय विचारधारा	डॉ० सुरेन्द्रनाथ गुप्त एम बी बी एस	७३
चरितों पर कलाई करने का इतिहास	श्री पी० के० गोडे	७७
इन्द्र युक्त	श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति	८०
पोगल	श्री हरिदत्त वेदालकार	८३
मत छेड़ो (कविता)	श्री देवेन्द्र कुमार खेड़ी	८५
स हित्यकार का विशेषताएँ	श्री प ताम्बर नारायण शर्मा	८६
अन्तःकरण की शुद्धि	श्री स्वामी कृष्णानन्द	८८
हमारी वन सम्पत्ति	श्री अनुकूल चन्द्र दे श्री रमेश चन्द्र नैथानी	९०
गुरुकुल समाचार	श्री शंकरदेव विद्यालकार	९४

अगले अंक में

विश्व शांति में धर्म का ग्यान	श्री स्वामी कृष्णानन्द
वनस्पति धर्म में रंग	श्री व्य० पुन्ताम्बेकर और श्री पो० रामचन्द्रराव
इन्द्र, दिव्य प्रकाश का प्रदाता	श्री अरविन्द
उत्तराखण्ड की कला विभूति	श्री कृष्णदत्त वाजपेयी
बालक और माता	श्री कुञ्ज बिहारी सिंह

अन्य अनेक विभूत लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएँ ।

मुख्य देश में ४) बाषिक
विदेश में ६) बाषिक

एक प्रति
छः आने

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका]

भारतीय संस्कृति की व्यापकता

श्री कुण्डवत्त वाजपेयी, एम. ए.

संस्कृति की परिभाषा विद्वान् लोग अनेक ढंग से करते हैं। वास्तव में जीवन के प्रति समाज या राष्ट्र का जो दृष्टिकोण होता है वही उस समाज या राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण करता है। संस्कृति का अभिप्राय उस के इस रूप में निरखन्देह व्यापक हो जाता है। उस के स्वरूप को हम मुख्यतः दो भागों में समझ सकते हैं। एक तो संस्कृति का बाह्य रूप, जिस में किसी समाज के रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार, वेषभूषा आदि आते हैं तथा दूसरा उस का आंतरिक रूप, जिस में जीवन के दार्शनिक तत्वों का समावेश रहता है। संक्षेप में हम संस्कृति के भौतिक और आध्यात्मिक ये दो रूप कह सकते हैं। इन दोनों रूपों के अध्ययन द्वारा ही हम किसी संस्कृति का सम्यक्-ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं।

हमें यहां भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में कुछ विचार करना है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक पक्ष को भौतिक पक्ष की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया है। यदि हम अपने विशाल प्राचीन साहित्य का अवलोकन करें तो विदित होगा कि हमारे आत्मज्ञान का खान बहुत ऊँचा रहा है। 'आत्मान विजानीहि' (आत्मा को विशेष रूप से जानो) यही भारतीय ऋषियों का मूल सन्देश था। परन्तु इस के साथ ही शारीरिक एवं मानसिक विकास को ओर से भी हम विमुख नहीं रहे। आध्यात्मिक उन्नति के साथ शारी-

रिक एवं मानसिक उत्थान हमारी संस्कृति का ध्येय रहा है। कर्मेन्द्रिय, मन और बुद्धि सम्बन्धी विविध व्यवसायों की लोक कल्याणकारी व्यवस्था पर तथा पुरुषार्थ चतुष्टय एवं वर्णाश्रम धर्म की व्यावहारिक सुदृढ़ नींव पर हमारी संस्कृति का भवन निर्मित हुआ। सत्य, अहिंसा, त्याग और सेवा ये इस भवन के चार महान् स्तम्भ रहे हैं, जिन्होंने युग युगों तक उसे दृढ़ता एवं स्वायत्त प्रदान किया और उसे नष्ट होने से बचाया है।

भारतीय संस्कृति का ध्येय संकुचित न हो कर व्यापक रहा है। भारत के प्राचीन इतिहास को उठा कर देखिये। सहस्रों वर्ष के लम्बे काल में कितनी ही आंतरिक एवं बाह्य विचार-धाराओं को ग्रहण कर भारतीय संस्कृति ने उन्हें अपने विशाल उदर में पचा लिया। चिन्तन की इतनी स्वतन्त्रता और विविधता अन्यत्र कहा मिलेगी? हमारे धर्म, दर्शन, कला साहित्य—सभी में इस मौलिक चिन्तन की अभिव्यक्ति मिलेगी। इठवर्ग को हमारे यहां आदर्श नहीं माना गया। यत्ता में श्रीकृष्ण अर्जुन को ज्ञान-विज्ञान का विस्तार से उपदेश देने के बाद भी उस से कहते हैं कि—'हे अर्जुन मैं ते तुझे गुप्त से गुप्त ज्ञान का मर्म बताया, इस पर तू विचार कर और विचार करने के बाद तुझे जो ठीक जान पड़े वह कर—

इति ते ज्ञानमाख्यात गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमृश्येतदशेषेण ध्येयं क्वचित् तथा क्वच ।

इस विचार-स्वातंत्र्य के कारण ही हमारे यहाँ भक्ति, स्वतंत्रता, यहूद दर्शन, बौद्ध एवं जैन दर्शन, लोकायत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि कितने ही दर्शनों एवं तन्त्रजित मत-मतांतरों की सृष्टि हुई। आधुनिक काल में भी अनेक महा-त्माओं एवं विद्वानों ने चिन्तन में अपने-अपने दृष्टि-काण्ड उपस्थित किये हैं। परन्तु जीवन-दर्शन के इन विभिन्न दृष्टिकोणों के होते हुये तथा इस विशाल देश में स्थल एवं जलवायु की विविधता के कारण बाह्य रूप में अन्तर होते हुए भी हमारी संस्कृति की आत्मा एक रही है। काश्मीर से ले कर कम्पा-कुमारी तक तथा सौराष्ट्र से ले कर आसाम तक सारा देश एक ही सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित रहा है। विविधता में एकत्व की यह भावना भारत की विशेषता है।

भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व, जिन में ऐहिक एवं पारमायिक अंश का बीज निहित था, देश-काल की सीमा से आबद्ध नहीं हुए। इतिहास से पता चलता है कि एक दीर्घकाल तक सगर के अन्य देशवासियों ने भी इस से लाभ उठाया। बहुत प्राचीन समय में भारत ने मिस्र, अवीरिया, बेबी-लोन से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किये। मौर्य सम्राट् अशोक ने अवीरिया, मिस्र, मेशोडोनिया, एथीरस, ताजिकिस्तान, सुवर्णभूमि, आदि अनेक देशों को अपनी धर्म-विजय का सन्देश भेजा। ई० पूर्वं द्वितीय शताब्दि के अन्त में मध्य एशिया में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना का प्रारम्भ हुआ। धीरे-धीरे वहाँ कोचकुद, खोतन, कश्मिर, भरुक, कूची, अग्निदेश आदि राज्यों में भारतीय धर्म, कला, भाषा और साहित्य का विकास हुआ। इन में से कूची और खोतन (कुलन) भारतीय संस्कृति के प्रधान केन्द्र हुए। खोतन के राजाओं

के नाम विजय सम्भव, विजयवीर्य, विजयवज्र, विजय धर्म आदि मिलते हैं। वहाँ का गोमांत-विहार बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र था। चौथी शताब्दि के अन्त में जब चीनी यात्री फाह्यान वहाँ गया तब महायान मतावलम्बी ३००० बौद्ध भिक्षु इस विहार में निवास करते थे तथा वहाँ धर्म यात्रा एवं बड़े समा-रोह के साथ चलती थी।

ईसा की प्रथम ६ शताब्दियों में दक्षिण पूर्वी एशिया में अनेक भारतीय उपनिवेशों की स्थापना हुई। हिन्दुचीन के एक बड़े भाग का नाम सुवर्ण भूमि तथा हिन्देशिया के द्वीपों को सदा 'सुवर्ण द्वीप' प्रसिद्ध हुई। वहाँ जिन भारतीय राज्यों की स्थापना हुई उन के नाम कम्बुज, चम्पा, कौटार, पाहुरंग, श्रीविजय, मालव, दशार्ण, गन्धार आदि मिलते हैं। इसी प्रकार अनेक नगरों के नाम अयोध्या, वैशाली, मथुरा, भीक्षु, तक्षशिला, हंसावती, कुसुमनगर, रामावती, चान्यवती, द्वारवती, विक्रमपुर आदि मिलते हैं। सुवर्णभूमि तथा सुवर्णद्वीप में भारतीय रहने सहने, रीति-रिवाज, लिपि, भाषा और कला का प्रसार हुआ। वहाँ के आदिम निवासियों के साथ भारतीयों ने जिस प्रेम एवं सहिष्णुता का व्यवहार किया उस के कारण ये लोग बहुत प्रभावित हुए। कनस्वरूप ये प्रदेश भारतीय संस्कृति के रंग में पूर्ण-रंग गये और उन की गणना 'बृहत्तर भारत' के अन्तर्गत की जाने लगी। ये उपनिवेश भारतीय संस्कृति के तो केन्द्र बने ही, साथ ही उन के द्वारा भारत, कोचीन, जापान, कोरिया आदि देशों के साथ भी अनेक सांस्कृतिक सम्बन्धों की दृढ़ बनाने में सहा-यता मिली।

भारतीय संस्कृति का इन दूरस्थ देशों में प्रचार करने का अंग हमारे पूर्वज धर्म-प्रचारकों को है।

वैरोचन, काश्यप मातंग, आर्यकाल, धर्मकाल, धर्म-रत्न, धर्मप्रिय, कुमारजीव, गुणधर्मा, बोधि धर्म, गुणभद्र, शातरत्नित, पद्मसम्भव, जिनमित्र, दीपकर श्रीशान आदि कितने ही विद्वानों ने यात्रा-जनित कष्टों की परवाह न कर सँसार के अनेक भागों में भारतीय सस्कृति का सर्वश्रेष्ठ फैलाया। विभिन्न देशों के साथ हमारे पूर्वजों ने सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध स्थापित कर उन्हें दृढ़ता प्रदान करने के लिए जिन उदात्तता एवं सहिष्णुता का परिचय दिया वह मानव-इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा है।

प्राचीन भारत में जब तक जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रहा, जब तक 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की उदार भावना बहा के लोक मानस का आदोलित करती रही, तब तक हम सँसार में ऊँचे खड़े रहे। हम ने ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में अनेक देशों के साथ आदान-प्रदान करने में सफल नहीं किया। 'कुलवन्तो नृशमयैर्म' की कल्याणकारी भावना से प्रेरित हो कर हम अपने अगाध ज्ञान और अनुभव का उदारता के साथ दूसरों में वितरण करते रहे साथ ही दूसरों की उपयोगी बातों को ग्रहण करने में भी हम ने संकोच नहीं किया। आर्यभट्ट, ब्राह्मिहिर, आदि विद्वानों ने अपने समय के इस व्यापक दृष्टिकोण की ओर इशारा किया है ब्राह्मिहिर ने लिखा है कि ज्ञान की कुछ दिशाओं में श्लेष्म कहे जाने वाले यवन अर्थात् यूनानी लोगों की अच्छी गति है, वे लोग श्रुतियों के तुल्य ही पूज्य हैं—

‘श्लेष्मा हि यवनस्तेषु सम्पक्शास्त्रमिदं स्थितम् ।

रिविचतेषु पूज्यन्ते ।’ (बृहत्संहिता २, १४) ।

विदेशियों के प्रति इस से अधिक सम्मान का भाव और क्या हो सकता है।

दुर्भाग्य से इस विचार-धारा को हम आगे बहुत समय तक स्थिर नहीं रख सके। हिन्दू शासन के

उत्तर मध्यकाल में राजनैतिक एवं सामाजिक विकेन्द्रीकरण ने हमारी शक्ति को कमजोर कर दिया। जब आपसी फूट दलबन्दी, स्वार्थ एवं अहममन्यता की वृद्धि होने लगी तब इस देश के पतन का द्वार खुल गया। जनता की भ्रान्तार्जुन सकीर्ण हो जाने से नये विचारों के आदान प्रदान का परम्परा भी समाप्त हो गयी। ग्यारहवीं शताब्दी में जब अलबेकनी भारत आया तो उस ने हिन्दुओं में उक्त दोष परिलक्षित किये। उस ने लिखा है कि ये लोग अपने को सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में बहुत ऊँचा समझते हैं और अपने आगे अन्य सभी लोगों को तुच्छ और उन के विचारों को हेय मानते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी समाज के तत्कालीन वातावरण के अनुरूप स्वार्थ-वृत्ति बहुत बढ़ गयी थी। हमारे समाजगत अनेक दोषों ने देश की सामाजिक शक्ति को पगु और मौलिक चिन्तन को कुण्ठित बना दिया। फलस्वरूप बारहवीं शताब्दी के अन्त में हम दासता के जाल में आवद्ध हो गये। हमारी सस्कृति का स्वरूप परतन्त्रता वातावरण में विकृत हो गया। यद्यपि परतन्त्रता के इस दीर्घकाल में भी चैतन्य, कबीर, नानक, रामानुज, वल्लभ, निम्बार्क, मध्व, तुलसीदास, रामदास तुका-राम, दयानन्द, रामकृष्ण, विवेकानन्द, राजतीर्थ, अरविन्द, गांधी आदि विभूतियों ने समय-समय पर हमारा पथ-प्रदर्शन किया, परन्तु हम अपनी सस्कृति के प्राचीन उदात्त रूप को न लौटा सके।

अपने ईश-कामीन इतिहास से हम बहुत कुछ पाठ ले सकते हैं। देश-काल की ओर ध्यान देते हुए हमें अपनी प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा को रक्षा करनी है। अच्छा हो यदि समय-समय पर कुछ ऐसे सांस्कृतिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाय जिन में सभी विचारधाराओं के लोग भाग ले सकें। हमें नीर-झीर विवेकी बुद्धि द्वारा उपयोगी वस्तु का ग्रहण एवं

बालक और पिता

श्री कुलचिहारी एम. ए.

बालक माँ के बाद पिता के ही सम्पर्क में आता है। पिता में कुछ ऐसी विशिष्ट बातें पाई जाती हैं जो माँ में नहीं होती। घर में पिता में सब से अधिक शक्ति पाई जाती है, उस की प्रतिष्ठा भी सब से अधिक है। लड़का पिता को इन सब गुणों का पुञ्ज मानता है।

बालक की दृष्टि में पिता— बालक का मस्तिष्क बहुत ही सक्रिय होता है परन्तु वह किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य जानने में असमर्थ रहता है। वह वह नहीं समझता कि कोई व्यक्ति गुण दोष दोनों का समन्वय भी हो सकता है। वह पिता को आरम्भ में गुणायार ही मानता है। कौन सा ऐसा कार्य है पिता न कर सकता हो। वह एक ऐसा सर्वशक्तिमान् सर्वसम्पन्न व्यक्ति है जिस के चारों ओर सभी वस्तुएं घूमती हैं। उस के लिए क्या नहीं उपलब्ध है। पिता जो सब से बड़े खिलाड़ी, सब से बड़े शारीरिक बलवाले, तथा महत्तम शरणागत पाल भी हैं। पिता जो बालक के लिए पूर्ण देवता हैं।

यह बात नहीं है कि बालक में केवल अच्छी ही

भावनाएं पाई जाती हैं। अवगुणों की ओर भी उस का ध्यान रहता है परन्तु वह अवगुण और गुण को एक स्थान पर नहीं रखना जानता। उस के लिए पितृ-शक्ति या तो शुद्ध देवी है या शुद्ध राक्षसी। बालक को यही तो आगे चल कर सीखना है कि पिता में उराई भी हो सकती है और उन के नाशज्द भी वह अपना है और बड़ा है।

पिता की मनोवैज्ञानिकता— बालक अपने वातावरण में स्थिरता चाहता है। बार २ परिवर्तन उस के अनुकूल नहीं बैठता। पिता का इस स्थिरता में बड़ा हाथ रहता है। वह बड़ा ही क्रियाशील होता है। शक्तिपुञ्ज होने से बाह्य आपदाओं से घर की रक्षा करता है। उन आसुरी शक्तियों से जो मुंह पैलावे बाहर खड़ी रहती हैं, बाप ही माय दिला पाता है। बच्चों के हृदय में उसके लिए फिर बचो न अधिक सम्मान रहे। इसी कारण वे उनकी प्रशंसा के पुल बांधा करते हैं। बच्चे उन्हें हृदय से चाहते हैं। इस चाह में कुछ भय भी सम्मिलित है। बालक जानता है कि पिता की सहायता उस के बड़े काम की है, पथ प्रदर्शन के लिए भी वह उसी के पास जाता है।

पिता बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है।

असुर का त्याग करना होगा। वर्तमान अशांत वातावरण में तो संस्कृति के सच्चे सिद्धांतों के प्रचार की बहुत आवश्यकता है। आशा है कि हमारा विद्वान् साधु बगैर इस ओर प्रवृत्त होगा और अपने पूर्वज प्रचारकों से इस दिशा में प्रेरणा ग्रहण करेगा। यह सच है कि कुछ संस्थाएं इस ओर कार्य कर रही हैं, परन्तु अब अधिक व्यवस्थित रूप में इस काम का होना अपेक्षित है, अब ऐसे अनेक संगठनों

की आवश्यकता है जो भारत के विभिन्न भागों में एवं विदेशों में लोगों को भारतीय संस्कृति के मूल-भूत तत्वों का मर्म समझ सकें, जिस से विश्वशांति एवं गौशर्द्ध की भावना में अभिवृद्धि हो। हमारे विद्यालयों में भी वास्तविक संस्कृति के अध्ययन-अध्यापन की नितांत आवश्यकता है, जिस से हमारे भावी नागरिक जीवन का सही उद्देश्य समझ सकें तथा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वाह कर सकें।

उस के बिना वे सुखी नहीं रह सकते। उस के बिना उन के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। उस के अभाव में वे न केवल बाह्य नियन्त्रण से ही वञ्चित हो जाते हैं वरन् उन का स्वयं का आत्म-नियन्त्रण भी ढीला हो जाता है। व्यक्तित्व निर्माण में 'अह' भावना का बड़ा महत्व है। यह भावना धरे २ समाज में पैदा होती है। बालक यह समझने लगता है कि 'मैं' और लोगों से भिन्न हूँ। यह भिन्नता की अनुभूति उस के जावन-विकास का मुख्य सोपान है। धारे २ 'मैं' में वह शक्ति भी आती है जो सारी प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं को एक ओर लगाती है। इन में किसी की विशृङ्खलित न होने देना उस इच्छा शक्ति का ही काम है जो 'मैं' की भावना के साथ ही विकसित होने लगती है।

'अह' की जा नियन्त्रक शक्ति है उस का भी प्रेरक अनजाने ही पिता बनता है। दृश्य वातावरण का नियन्त्रक तथा नियामक पिता धारे २ सन्तान के अन्दर भी अनुकरण तथा निर्देश के कारण आंतरिक शक्ति जाग्रत करता है। पिता की भावना धरे २ ऐसा आदर्श उपस्थित कर देता है जिस पर लड़का अपना जीवन ढाल सके। पिता के न रहने पर इस आदर्श का अभाव हो जाता है। यही कारण है कि पिता की अनुपस्थिति में लड़के को मनोवैज्ञानिक कष्ट पहुँचता है। उस का आन्तरिक अचेतन मन विचलित हो जाता है।

पिता के अभाव में लड़के की व्यथा—
पिता के अभाव में लड़के में आत्महलानी भी पैदा हो सकती है। वह यह नहीं समझ पाता कि और लड़कों के तो पिता हैं उसके क्यों नहीं। पिता के। वषय में बालक की बड़ी उत्कट जिज्ञासा होती है। ऐसी

अनेक कहानियाँ हम सुनते हैं जिन में पिता के विषय में बालक माता से प्रश्न करता है। दैनिक जीवन में भी हम लड़कों को प्रकाश्य रूप से पिता के सम्बन्ध में जाच करते देखते हैं। उस के अभाव के विषय में वास्तविक ज्ञान न रखने के कारण उन के हृदय में यह विचार भी पुस सकता है कि शायद वे पिता पाने के योग्य नहीं हैं। उन में कुछ तुरी बातें हैं सभी तो यह नहीं है या कहीं चला गया है। ऐसी दशा में वह माँ के सम्बन्ध में भी गुराई सोचने लगता है। कदाचित् उसी के कारण पिता चले गये हों। माँ इस योग्य नहीं कि पति रख सके। धारे २ उस के अचेतन मन में माँ के प्रति भी घृणा की भावना पैदा होती है। पिता के प्यार आश्रय, नियन्त्रण तथा उत्साह प्रदायक प्रेरणा से रहित बालक वास्तव में असहाय हो रहता है।

अनुचित (गेरकनूनी) दंग से पैदा हुआ लड़का बहुत अधिक व्याथत रहता है। लोभ उसे अपने पिता के सम्बन्ध में सच्ची बातें नहीं बताते। वह सदा एक आदर्श मूर्ति का स्वरूप देखा करता है जो शक्ति-शाली प्रभाव सम्पन्न हो। ऐसा बालक प्रायः घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। उसे एक स्थान पर शान्ति नहीं मिल पाती।

पिता में बालक के अपनत्व की भावना काम करती है। वह उस से बात करता है, उस के प्रश्नों का उत्तर देता है। उसे बाजार घुमाता है। उस को आवश्यक वस्तुएँ देता है। बालक यह नहीं सहन कर सकता कि पिता का प्रेम उस से किसी प्रकार हट जाय। पिता की अनुपस्थिति में उस के मन में अकेलेपन की व्यथना उठती है। लड़का इस चिन्ता में व्यस्त रहता है कि कहीं पिता न लौटे। प्रायः देखा गया है कि इसे ५ साल तक के बालक पिता की

अनुपस्थिति को बहुत ही अधिक महसूस करते हैं। उन का ऐसा भावात्मक उद्रेक हाता है कि स्नायुओं पर बड़ा ही ज़ार पड़ता है। आखिर बालक की शक्ति ही कितनी होती है? उस की भूल कम होने लगती है। रात्रि को बार २ उठा करता है अनिद्रा की सी बेचैनी रहने लगती है। अनेको लड़के आचारों की भांति हूँघर उधर घूमने लगते हैं, अनेको प्रायः आवेश में आया करते हैं अनेको प्रकार से अपने आत्मीय खनों की व्यग्रता बढ़ाते हैं ताक लोग उन की ओर ध्यान दें।

पिता के मरने पर बालक या तो मा से अत्यधिक प्रेम करने लगते हैं और परावलयी से हो जाते हैं अथवा मा से भी अचेतन घृणा करने लगते हैं जैसा कि ऊपर लिखा गया है। मा चाहे कितनी ही प्यार करे परन्तु मन से वे स्वाभाविक नहीं हो पाते। उन में सुरक्षा तथा निश्चिन्तता नहीं आ पाती उन में आत्मतृप्ति का अभाव रहता है। कभी उन्हें अपना-पन नहीं झलकता, वे दीन और दुःखी रहते हैं। ऐशों का भावी जीवन सुलभ नहीं हो पाता, उन के जीवन में भांति २ के कष्ट होते हैं। उन का व्यक्तित्व बिष्ट झल सा हो जाता है।

ऐसा नहीं है कि सभी लड़कों पर इस प्रकार का भीषण प्रभाव पड़े, कुछ लड़के इस शक्ति के बने होते हैं कि वे सारी आपदाओं को सह लेते हैं और बरे २ उपयुक्त अवसर प्राप्त होने पर अपने व्यक्तित्व के विकास की ओर अग्रसर होते हैं परन्तु इन का प्रभाव पड़ता सभी के ऊपर है और अधिकांश के भावी जीवन को नष्ट करने में इन का बड़ा हाथ रहता है।

उदाहरण देखिये। विपिन के पिता बहुत ही कम

अवस्था में काल-कवलित हो गए। माता अपनी एक झौती सन्तान पर सारा प्रेम रखती थी। परन्तु वह दुःखी थी। बालक वहा भी न रहा। वह अपने मामा के यहा आया और वहा पढ़न लगा। वह था तो बड़ा कुशाग्र बुद्धि का परन्तु सदा बेचैन सा रहता था। बचपन से ही उस का पेट खराब होने लगा था। काष्ठबद्धता उस के लिए स्वाभाविक बात हो गई। प्रायः वह मामा के यहा से भाग २ कर अपने गांव पहुँचता। जीवन में भावात्मक मेल न बैठने के कारण उस ने बचपन में ही सुख का अन्य माग दूटा। उस में लैंगिक दोष आने आरम्भ हुए। शरीर से और भी दुःखी रहने लगा। शिक्षा उस ने अच्छी ग्रहण कर ली परन्तु मा से उस का स्नेह न हो पाया जितना मा उस के प्रति रखती थी। जीवन में प्रवेश करने पर वह सुस्त, उदास अन्तर्दुःखी हीन भावना-ग्रस्त रहता था। स्नायु दौर्बल्य से भी वह पक्षित था। पेट की भीषण बीमारी से ग्रसित हुआ। औषधियों से ठाक हुआ परन्तु मानसिक बेचैनी उस की न गई। मनोविश्लेषण विधि से उस के बचपन का ग्रन्थ निकली। अब वह स्वस्थ और सुखी है।

इयाम घर में सर्वप्रिय बालक था। पिता को सैनिक कार्यों के कारण घर छोड़ना पड़ा। उस के बाद वह आचार्य सा हो गया। गांव में घूमता और तरह २ की शराबते करता था। मा को डाँड़ता और कभी २ उसे मार भी दिया करता था। इस बीच में उस की माँ बीमार पड़ी। पति के वियोग तथा लड़के के स्वभाव के कारण वह बहुत दुःखी रहती थी। अब तो लड़का और भी उद्धत हो गया। वह माँ की कोई चिन्ता न करता था। पाठशाला से प्रायः लापता रहता। घर पर उस के चाचा

पाठशाला की अनुपस्थिति के कारण उसे डाटते थे इस कारण वह झूठ बोलना और चाते बनाना सीख गया। कभी २ वह सिर दद का नहाना बनाता, शारीरिक मानसिक भावात्मक क्रिया प्रतिक्रिया के कारण उसे सिर में पीड़ा होने लगी थी। अन्त में उस के पिता पीजी नौकरी से अलग हो कर आ गए। वही लड़का अब स्वाभाविक है। पाठशाला नियमित रूप से जाना है, घर के कामों में भी हाथ बटाता है, माँ के साथ उस का व्यवहार अच्छा है। अब वह अच्छे लड़कों में है।

पिता का कर्तव्य—इन परिस्थितियों में पिता के अपने कर्तव्य भी बहुत बड़े हैं। सन्तान की उत्पत्ति के लिए वह उत्तरदायी है, फिर उस के पालन-पोषण का भार भी उसे ही अपने सिर लेना है। क्या ही अच्छा हो यदि हृदय से वह अपने कर्तव्य का पालन करे। यदि पिता के रहते बच्चे की वह अवस्था पैदा हो जाय जैसा कि उस के अभाव में होती, तो सच्चे-मुच यह खेद और लज्जा की बात है। स्वयं विषय में लिख, स्त्री से आत्यधिक आसक्त घरेलू चिन्ताओं से व्यग्र पिता सन्तान को अपने रास्ते का बाधा समझता है। हो सकता है कि बाह्य मन में ऐसी बात न हो पर उस का अप्रकट अचेतन मन लड़क की ओर से अग्रिम भावना रखता है। बालक के ध्यान का उत्तर

पिता प्रताड़ना से देता है, उस की शिक्षा की तुष्टि चपत से करता है और यदि बड़ी कृपा की तो माँ के पास टक्केल कर अपना पिण्ड छुड़ा लेता है। क्या सच्चे प्रेम का यही उत्तर है? क्या बालक आप से प्रेम नहीं करता? क्या वह आप के अपनी स्त्री के प्रेम का पारखाम नहीं है? बच्चे के प्रति इस प्रकार की उदासीनता तथा दुस्कार न केवल क्रूरता है वरन् देश और मानवता के प्रति एक खुला विद्रोह है।

यदि घर बाहर की दुनिया से भिन्न है, यदि आप ने इसे अपने सुख और शांति के लिए अपना बना रखा है तो बच्चे का ध्यान आप को अवश्य करना पड़ेगा। वह इस घर का एक अभिन्न अंग है। उस के बिना आप का घर अपूर्ण है। उस का सुख आप का सुख है तथा दुःख आप की परेशानी। क्या आप चाहेंगे कि लड़का आप की डाढ़ पटककर के कारण दुःखी रहे, डरावने स्वप्न देखे और आप की दैवी मूर्ति को राष्ट्र की आकृति समझे? आप अपने लड़के के साथ ही साथ अपने स्वरूप को भी पहचाने। आप राष्ट्र के भावी नागरिक के निर्माता के रूप में हैं। मानवता का भी यहाँ तकड़ा है कि यदि औरों को नहीं तो कम से कम अपने बच्चों को तो सम्भालिए।

नान्यः पन्था विद्यते अयनाय

अगर तुम अपनी प्राण गत वृत्तियों पर सच्चा प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हो और उन्हें रूपांतरित करना चाहते हो तो यह केवल तभी हो सकता है यदि तुम्हारा हृत्प्रवृत्त, तुम्हारी अन्तरात्मा पूर्ण रूप से जाग जाय, अपना राज्य स्थापित कर ले और तुम्हारी सारी सत्ता को शक्ति के स्थायी स्पर्श की ओर खोल

कर अपनी स्वाभाविक विशुद्ध भक्ति, अनन्य अभीप्सा और सभी भागवत वस्तुओं के प्रति होने वाले अपने अखण्ड ऐकनिष्ठ आवेग को तुम्हारे मन, हृदय और प्राण प्रकृति पर स्थापित कर दे। इस के अतिरिक्त दूसरा कोई पथ नहीं है और किसी अधिक सुगम मार्ग के लिए छुट्टाटाने से कोई लाभ नहीं।

भी अरविन्द।

मलय प्रायद्वीप के अभिलेख

डाक्टर एन० पी० चक्रवर्ती

बुकिट मरियाम के निकट खेडा में एक प्राचीन भवन में जो केवल १० फीट वर्ग के ही लगभग था, उस के भग्नावशेषों में से, कर्नल जेम्स लो को एक प्रकार की स्लैट जैसी सिल्ली मिली, जिस पर बौद्ध धर्म पद्धतियां खुदी हुई थीं। शायद यह छोटा सा भवन, जहाँ यह सिल्ली प्राप्त हुई किसी बौद्ध भिक्षु का भोगड़ा रहा होगा। भी कर्ण का, जिन्होंने इस संस्कृत अभिलेख को पढ़ा, कहना है कि यह अभिलेख उस अन्य अभिलेख से पुराना नहीं हो सकता जिसे लो ने, वेलेजली प्रदेश के उत्तरी जिले में रैतीले भाग की ओर प्राचीन खण्डहरों को खुदाई करते समय प्राप्त किया था। खुदा हुआ पत्थर किसी खम्भ का टूटा हुआ ऊपरी भाग मालूम पड़ता है। इस की एक प्रति पर स्तूप के चिन्ह भी दिखते हैं। दोनों ओर एक पंक्ति लिखा है जिस पर बड़ी दोहा है जो खेडा शिला पर। मीनार के किनारे के पास एक खण्डित अभिलेख है, जिस से पता चलता है कि यह समुद्र व्यापारी पावन बुद्ध गुप्त का जो रक्तमूर्तिका^१ नामक स्थान में रहता था, एक मन्दिर

१ रक्तमूर्तिका—इस स्थान को शायद कर्णखर्ष (सूर्यवाबाद) के रक्तमूर्तिका विहार^२ से मिलाया जा सकता है जिस का उल्लेख ह्युनत्सांग ने 'लो-ता मो चिन्ह' कह कर किया। वाट्स का अनुवाद 'रक्तमूर्त' अशुद्ध है। देखिये वाट्स II पृ० १६२ और चटर्जी—कम्बुज में भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव—लेखक।

भी बहादुर चन्द्र छावड़ा ने भी इसे रागामाटी (रक्तमूर्तिका) ही माना है। प्रो० हेनरी कर्ण ने इस की पहचान स्वाम को खाड़ी में चिन्तु नन्दरगाह से की थी, जो अशुद्ध है।^३ देखिये

को दान करने का स्मारक था। लिखाई की दक्षिण भारतीय शैली, चम्पा और दक्षिणी जावा की और पल्लव प्रकार की लिपि से पूर्णतया मिलती है और इसी स कर्ण ने इस की अनुमानित तिथि ४०० ईस्वी निश्चित की है। कर्नल लो भी स्वयं हाथी पर चढ़ कर चेराक तोकुम की प्रेनेडिट चट्टान के टालू भाग की छर सात अभिलेखों की अनुकृति लेने गया। चेराक तोकुम वेलेजली प्रदेश के मध्य के पास वाले भाग में स्थित है। वे पुरात्त्वाप में सम्मिलित होने के अतिरिक्त और किसी उपयोग के नहीं हैं क्योंकि वे बहुत छोटे और अस्पष्ट हैं। पहला तो ठीक बुद्ध गुप्त वाले अभिलेख जैसे अक्षरों में है। दूसरे के अक्षर कर्ण ने छठा शताब्दि से पूर्व के नहीं बताए, और जो पाश्चिमी दक्खिन में पट्टाकल के और भवभवमन के प्राचीन कम्बुज अभिलेखों जैसे हैं। कुछ बिखरी हुई मिट्टी की टिकिया खेडा में एक गुहा के फर्श के ६ फीट नीचे, १० वीं या ७ वीं शताब्दि ईस्वी की उत्तर भारतीय नामगरी लिपि से लिखे, कुछ अभी तक बिना पढ़े अभिलेख भी मिले हैं। ग्राम की पाच प्रतिष्ठात्मक टिकियों का सम्भव महायान बौद्ध धर्म के चिन्हों से जोड़ा जा सकता है, जो ग्यारहवीं शताब्दि के पश्चिमी समूह की हैं, और जिस के अक्षर कर्ण-देव के बनारस दानवज और कजोज के राठौडों के दानपत्रों के अक्षरों से मिलते हैं। दूसरी ओर बुद्ध और बोधिसत्व हैं।

सिंहपुर नदी के मुल पर एक बड़ी लकड़ीय चट्टान मिली थी जिस के अक्षर पढ़े नहीं जा सके। व द में यह पाषाण जन निर्माण विभाग ने गिरवा दिया। इस के कुछ ठुकड़े कलकत्ता भेजे गए। जो

'इतिहास', बृहत्तर भारत अक में छावड़ा की का लेख 'सुदूरपूर्व में भारतीय उपनिवेश'-अनु०।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और भारतीय विचारधारा

डा० सुरेन्द्रनाथ गुप्ता, एम. बी. बी. एस.

[पिछले अंक से]

सम्प्रदाय का उदय

चिकित्सा विज्ञान की सबसे पहली पुस्तकें

मानव समाज की यह दशा लाखों वर्ष तक रही होगी। फिर मनुष्य ने भाषा और लिपि का आविष्कार किया और तब मानव सभ्यता का आविर्भाव हुआ। अब वह अपने अनुभवों और विचारों को लिपिबद्ध करने लगा। मनुष्य की सबसे पुरानी पुस्तकें चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी ही हैं।

सर्वप्रथम मानव सभ्यता का उदय नदियों की घाटियों के सम्य और उपजाऊ प्रदेशों में हुआ। इस प्रकार सप्तसिन्धु की पवित्र भूमि भारत, नील की घाटी मिश्र, बेविलोनिया तथा चीन में सभ्यता का उदय हुआ।

अभी तक ज्ञात हो सका वह इस प्रकार है कि इसकी लिपि यह है जो चौदहवीं शताब्दी के मध्य में मज-पहित राज्य में प्रयोग की जाती थी।

क्योंकि इन बाद के अभिलेखों का पता नहीं चलता इन के मूलपाठ को वहा देना सम्भव नहीं है।

यहा सभी अभिलेख मलय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट की ओर मिले हैं। परन्तु चौथी शताब्दी में पुरालिपि के अवशेष पूर्वी तट पर मिलते हैं (देखिये फिनेट—बुलेटीन कुमे-मारेक १९१० पृष्ठ १५२-१५४)।

१. खेडा अभिलेख

ये धर्म्मो हेतुप्रमवा तेषा (') तथागतो (सबद्ध?)।
तेषा (') च यो निरोध एव(')वाही महाभयम्(ः)॥
अज्ञानाधीयते कर्म जन्मद (ः) कर्मकरणम्।
शानाच्च क्रियते कर्म कर्माभावाच्च जायते॥
अर्भात् ये नियम (धर्म) कारण से ही उत्पन्न

सप्तसिन्धु की पवित्र भूमि में आर्य श्रुतियों द्वारा सभ्यता का उत्कर्ष होने लगा, और तब आज से पांच हजार वर्ष पूर्व वेदों की श्रुतियों उत्तर भारत की नदियों की उपत्यकाओं में गूँझने लगीं। श्रुतवेद में स्थान स्थान पर चिकित्सा सम्बन्धी तत्कालीन अवस्था का परिचय मिलता है।

इसी प्रकार मिश्र में १५०० ई० पूर्व काल की कुछ पुस्तकें मिली हैं। ये भोक्षत्र पर लिखी हुई हैं। इन में 'ईबस पेपिरस' नामक पुस्तक सबसे पुरानी और प्रमुख है। इस में तत्कालीन अनुभवों पर आधारित चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी अनेक बातें समझीत

होते हैं, ऐसा तथागत ने कहा है; और इन के निरोध का उपाय क्या है, यह भी इस प्रकार महाभयम् ने कहा है।

अज्ञान से कर्म सञ्जय होता है, और कर्मजन्म (पुनर्जन्म) का कारण है। ज्ञान से कर्म नहीं रहता, और कर्म के अभाव से जन्म नहीं होता।

ऊपर की दो पंक्तियों में से पहली बौद्ध-धर्म में पर्याप्त प्रसिद्ध है।

२. उत्तर बलोजली प्रदेश का अभिलेख

इस अभिलेख में खेडा अभिलेख की पुनरावृत्ति है और अन्त में निम्नपंक्ति और है—

महानाविक (स्य) बुद्धगुप्तस्व रत्नमृत्तिकावास (स्व?)..... (दानम् ?)

अर्थात् रत्नमृत्तिका निवासी महानाविक बुद्ध गुप्त का (दानम्) : अनुवादक—बाबू राम वर्मा।

विहगर

हैं। इन में से कुछ बातें ही इतनी वैज्ञानिक हैं कि आज भी वे अपने उसी रूप में प्रयुक्त हो रही हैं, और बहुत सी बातें गलत और हास्यास्पद भी हैं। चीन में ईसा से ३००० वर्ष पूर्व 'शेन नग' नामक शासक ने 'पेनबाओ' पुस्तक लिखी थी। इस में १००० से भी अधिक औषधि द्रव्यों का विवेचन किया गया है। इस प्रकार विश्वान सभ्यता की सचप्रथम पुस्तकें इन्हीं तीन देशों में लिखी गईं।

आयुर्वेद का उत्कर्ष

इस प्रकार इन स्थानों पर सभ्यता का उदय हुआ। भारतवर्ष बगदगुरु का आसन प्राप्त करने के लिए द्रुतगति से आगे बढ़ने लगा। धर्म, समाज, न्याय, राज्य और वाणिज्य के साथ-साथ चिकित्सा शास्त्र की उन्नति होने लगी। धीरे धीरे वह ज्ञान इतना विशाल होता गया कि अब इसे एक अलग नाम से अलंकृत किया गया, और इसे आयुर्वेद कहने लगे।

अब मनुष्य निरीक्ष्य और अनुभव के युग से आगे बढ़ने के लिए मचल पड़ा। मटे आम का स्व द तो उसे मिल ही चुका था परन्तु अब वह यह भी जानना चाहता था आखिर लाल आम मीठा होता ही क्यों है और तब सप्तर में पहली बार रोगों की उत्पत्ति और उन की चिकित्सा के बारे में क्या, क्यों और कैसे के उत्तर देने के प्रयत्न किये जाने लगे। सब से पहले यह महान् प्रयास भारतवर्ष में ही हुआ। और इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 'त्रिदोष सिद्धांत' की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत को कहा, कब और किसने जन्म दिया यह तो ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, परन्तु निरचय ही इस का अग्र-दश आयुर्वेद के प्रारम्भिक काल में ही हुआ होगा।

त्रिदोष सिद्धांत

इसी सिद्धांत के अनुसार शरीर में तीन वस्तुओं

का उपस्थिति मानी गई है। इन्हें 'वायु', 'पित्त', और 'कफ' कहा गया। इन के सन्तुलित परिणाम में उपस्थित रहने पर शरीर स्वस्थ रहता है। जब इनका सन्तुलन बिगड़ जाता है तभी रोग उत्पन्न होते हैं, और तब इन को 'दोष' कहा जाता है। रोगों के लक्षण इन दोषों के पारस्परिक न्यूनाधिक्य पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक दोष को विशेष गुणों से अलंकृत किया गया। जब जो दोष प्रकुपित होता तब उसी के अनुसार लक्षण भी प्रगट होते हैं। विशेष अवस्थाओं और श्रुतियों के अनुसार कब किस की प्रथमता होती है, और कब किस का शमन होता है यह भी बताया गया। व्यक्ति के आधार विचार का इन के सन्तुलन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, इस की भी बड़े विस्तार के साथ विवेचना की गई।

इसी सिद्धांत के आधार पर रोगों का वर्गीकरण भी किया गया। कफ का प्रवृत्तता से उत्पन्न होने वाले लक्षणों को कफ कहा गया, इस प्रकार वायु और पित्त के कुपित होने पर वातज और पित्तज रोगों की उत्पत्ति मानी गई।

तब यह स्वाभाविक था कि कफ कहे जाने वाले लक्षणों में जो द्रव्य लाभ करते थे उन्हें कफ के शमन करने का गुण प्रदान किया जावे। इसी प्रकार विभिन्न मेषज्य द्रव्यों में भिन्न भिन्न गुण बताये गये, और तभी रोगों के वर्गीकरण के साथ साथ मेषज्य द्रव्यों का वर्गीकरण भी इसी सिद्धांत के आधार पर किया गया। और क्योंकि अधिकांश बातें सही अनुभवों पर आधारित थीं इस लिए बड़ी आसानी और सूखी से इस सिद्धांत में खप गई। इस प्रकार बड़ी कुशलता के साथ जूल से जूल मिला दी गई। आम तो मीठा था ही, अब जनता को उसका कारण बताने का प्रयत्न भी किया गया।

इस प्रकार आयुर्वेद का अन्तर्गत विदोष सिद्धांत की नींव पड़ी। आयुर्वेद के इन अज्ञात आदि गुणों के विवेक और व्यवस्था की कल्पना कर के आज भी दांतों तले उगली दबानी पड़ती है। फिर घरे घीरे इस का विकास और वृद्धि होने लगी। ईसा से ७०० वर्ष पूर्वकाल में आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थ लिखे गये, जिन का कोई प्रामाणिक इतिहास आज उपलब्ध नहीं है और न उस समय के आदि गुणों के विषय में हा हम अधिक कुछ जानते हैं।

इस के बाद आयुर्वेद की द्रुतगति से उन्नति हुई। इस के अन्तर्गत अष्टांग चिकित्सा की वृद्धि व्यवस्था हुई। भिन्न विभागों का सुव्यवस्थित संगठन किया गया। औषधि निर्माण और रसायन में विशेष उन्नति हुई। घरे घरे शल्यक्रिया तथा शल्य चिकित्सा का रूप भी बहुत वस्तुतः और उन्नत हो गया। वास्तव में तब समस्त विश्व में चिकित्सा विज्ञान का चरमोत्कर्ष आयुर्वेद ही था। खेद का विषय है कि आज हमें अपने पूर्वजों के उस गौरवशाली युग का श्रेष्ठतम इतिहास उपलब्ध नहीं है। चरक तथा सुश्रुत सह ताये आदि ता हमें आयुर्वेद के स्पष्ट अंगों का ही परिचय देते हैं। इन्हीं से तत्कालीन आयुर्वेद की विशाल महत्ता का अनुमान किया जा सकता है। चरक का समय ईसा से कुछ बाद ही अनुमान किया जाता है। सुश्रुत ईसा के बाद पांचवीं शताब्दी में हुआ था। इस समय तक आयुर्वेद महान उन्नति कर चुका था।

संभवता की अन्य जन्मस्थलियों में

चिकित्सा विज्ञान का अभ्युदय

जिस समय भारतवर्ष में आयुर्वेद उन्नति कर रहा था तभी चीन तथा यूनान में भी तत्सम्बन्धी नये सिद्धांतों का उदय हो रहा था। चीन और यूनान के सिद्धांत आयुर्वेद के विदोष सिद्धांत से इतने मिलते

जुलते हैं कि सहसा यह विश्वास करना कठिन हो जात है कि वे स्वतन्त्र रूप से विकसित हुये हैं। अवश्य ही उन पर भारतीय विदोष सिद्धांत की छाप है, यह कब और कैसे लगी, ऐतिहासिक शोध का विषय है।

चीन का सिद्धांत

चीनियों के अनुसार दो प्रधान वस्तुएं मानी गईं। इन के नाम थे 'यांग' और 'यिन'। ये परस्पर विरोधी गुण सम्पन्न मनी गईं, और कहा गया कि इन के सन्तुलन से स्वास्थ्य ठीक रहता है और असन्तुलन से दोषों की उत्पत्ति होता है। चीनियों ने शरीर की रचना पञ्चतत्त्वों से मानी थी। उनके ये पञ्चतत्त्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश थे।

यूनान और रोम में

प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक और इतिहासकार हीरो-डोटस के कथनानुसार भारत परशिया, बेबिलोन तथा मिस्र से ज्ञान ज्योति यूनान पहुँची। यूनानियों ने अपने देश और स एराज्य में इस की खूब उन्नति की। लगभग ५०० वर्ष ईसा पूर्व के यूनानी दार्शनिकों ने इस विज्ञान को पुराने अन्य विश्वासों से हटा कर नई दिशा दिया। इस प्रसंग में पाइथेगोरस का (५८०-४६८ वर्ष ईसा पूर्व) नाम उल्लेखनीय है। पाइथेगोरस के शिष्य एलिकमियन (५०२ वर्ष ईसा पूर्व) के अनुसार रागा की उत्पत्ति शरीर में उपस्थित तत्वों के असन्तुलन के कारण उत्पन्न होती है, और इन के समुचित सन्तुलन से शरीर स्वस्थ रहता है। सिसली के एम्पिडोकल्स (४०४-४४३ वर्ष ईसा पूर्व) ने भिन्न तथा विरुद्ध की तमाम वस्तुओं की उत्पत्ति चार तत्वों से बताई, और इन के नाम अग्नि, वायु, पृथ्वी तथा जल रहे। अगे क्लेस कर इसी सिद्धांत पर यूनानी सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। इन सब पर भारतीयता की छाप स्पष्ट है।

इस प्रसंग में हिप्पोक्रेटीज का उल्लेख भी आवश्यक

रह्य है। भारत के आदि गुरुओं के इतिहास की अनुपस्थिति में आधुनिक पार्श्वस्थ इतिहासकार हिप्पोक्रेटीज को चिकित्सा विज्ञान का पिता मानते हैं। हिप्पोक्रेटीज का जन्म ईसा से ४७० वर्ष पूर्व हुआ था और वह लगभग १०५ वर्ष की अवस्था तक जीवित रहा। उस की रोगों और लक्ष्यों के निरीक्षण करने की प्रतिभा बहुत तीव्र थी, तर्क पूर्यतः वैज्ञानिक थे और उस के वर्णन बिल्कुल सीधे और सच्चे होते थे। वह रोगों की उत्पत्ति उन के स्वभाविक कारकों से मानता था। रोगों के अच्छा होने में प्रकृति की सहायता प्रधान मानता था। इस प्रकार भारत से गई हुई ज्ञान उद्योति हिप्पोक्रेटीज और उस के अनुयाइयों के हाथ में प्रसार प्रकाशपुञ्ज बन कर प्रदीप्त हुई।

हिप्पोक्रेटीज के नाम के साथ-साथ एक और नाम उल्लेखनीय है गेलन। गेलन (१३१-२०० ई०) का जन्म एशिया माइनर में और उस की शिक्षा इस्मरना में और सिकन्दरिया में हुई थी। लगभग ३२ वर्ष की अवस्था में वह रोम में प्रेषित करने के लिए आ गया था।

गेलन का सिद्धांत

गेलन के अनुसार शरीर में चार पदार्थ हैं, रक्त, फफ, पीशा पित्त, और काला पित्त। उस ने इन के अलग गुण बताये और कहा कि रोगों की उत्पत्ति इन के विषम सन्तुलन के कारण होती है। रोग के लक्षण इन पदार्थों के पारस्परिक अनुपात और न्यूनाधिक्य पर निर्भर करते हैं।

गेलन का सिद्धांत भारतीय विद्वेष सिद्धांत का

रूपान्तर भाव था। गेलन के उपरांत लगभग १५०० वर्ष तक चिकित्सा क्षेत्र में उसका प्रभुत्व स्थापित रहा। हिप्पोक्रेटीज के विचारों का तत्कालीन जनसाधारण में उतना स्वागत नहीं हुआ, क्योंकि उस के विचार अपने समय से बहुत आगे थे। अन्धविश्वास के उस युग में लकीर के फकीर को हिप्पोक्रेटीज प्राण न था। अन्ध-विश्वासों के प्रति उसका अविश्वास और उसके विचारों की मौलिकता तत्कालीन बुद्धि के परे थी।

आयुर्वेद का उत्थान और अवरोध

ईसा से १००० वर्ष पूर्व अपने जन्म के समय से लेकर १००० ई० तक लगभग २००० वर्ष आयुर्वेद निरन्तर उन्नत होता रहा।

ईसा से ३२६ वर्ष पूर्व मौर्यकाल में भारत पर सिकन्दर महान् का आक्रमण हुआ, और यूनान तथा भारत में एक बार फिर परस्पर, विभिन्न ज्ञान विज्ञानों का आदान प्रदान हुआ। ३२० से २०० ई० तक भारत में गुप्तवश का राज्य रहा। वह काल भारतवर्ष के इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस समय आयुर्वेद अपने चरमोत्कर्ष पर था। चीनी यात्री फाह्यान (४०५ से ४११ ई०) ने तत्कालीन दशा का बड़ा अच्छा वर्णन किया है।

हर्ष की मृत्यु के बाद से भारत के माग्य में अवरोध आ गया। ईसा की सातवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक राजपूतों का राज्य रहा। बारहवीं शताब्दी से लेकर सत्रहवीं शताब्दी तक मारत पर विभिन्न मुस्लिम वंशों का राज्य रहा। इन १००० वर्षों में भारत का समस्त ज्ञान और विद्या इन छुटेरों के कारण कुचिछत ही नहीं पड़ी रही, अपितु बड़ी तीव्र गति से उसका ह्रास होता गया।

(अन्तर्माप्त)

वर्तनों पर कलई चढ़ाने का इतिहास

सन् १३०० से १९०० ई० के मध्य में

श्री पी. के गोडे^१

अनुवादक—श्री सत्यव्रत वेदालकार, एम ए

भारतीय आहार द्रव्यों के अध्ययन के साथ-साथ भारतीय घरों में कम आने वाले पकाने के एवं अन्य घरेलू वर्तनों के इतिहास का भी अध्ययन करने का मेरा प्रयत्न रहा है। इस सम्बन्ध में मेरे अनेक मित्रों ने मुझे बताया था कि पीतल और तांबे के बर्तनों एवं रकवियों पर कलई चढ़ाने की प्रथा अब भी भारत के अनेक प्रदेशों में प्रचालत है। पीतल और तांबे के बर्तनों में खड़े और अम्लीय पदार्थ रखे रहने पर उन की पीतल या तांबे पर रासायनिक क्रिया हो जाती है। इन बर्तनों पर कलई कर देने से यह क्रिया एकदम रुकती न भी हो तो भी कलई करने से यह कम अप्रत्यक्ष हो जाती है। कलई चढ़ाने का पेशा करने वाले लोग 'कलई वाले'^२ कहलाते हैं। कुछ की तो शहर में अपनी निश्चित दुकानें भी होती हैं, परन्तु कुछ लय घर घर फिरे हैं और वहीं अपने औजारों और सामान की सहायता से कलई चढ़ा देते हैं। वे लोग अपना सामान अपने साथ रखते हैं।

साधारण छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के बर्तनों पर

२ बीम्बे गजेटीयर में कलईगर नामक एक मुस्लिम जाति का कलई करने वाले कारीगरों के रूप में वर्णन है। ये लोग अहमद नगर, पूना, सातारा, शोलापुर, बेलगांव, बारवाड, बीजापुर और नासिक आदि के जिलों में कलई फिवा करते थे। [सन् १४०४ पृष्ठ १८० बीम्बे गजेटीयर, बीम्बे की इन्डैक्स में देखिये]

१ अन्वेषक विद्वान्। भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्यूरेटर।

कलई करने के लिए भाव सामान्यतया प्रति सैंकड़ा (सौ बर्तनों के लिये) तय किया जाता है।^३

कलई के लिए मुझे कोई संस्कृत शब्द नहीं मिला है परन्तु के. पी. कुलकर्णी ने अपने 'मराठी व्युत्पत्तिकोष' (बम्बई १९४६ पृ० १४६) में कलई के विषय में इस प्रकार लिखा है—

कलई स्त्री. कथिलाचा मुलामा; भाड्याची विल्हाई सावरा सावर (लक्ष्मण) — कलई = पकाने के बर्तनों पर कलई का लेप (या मुलामा)।

[स०—कलचौत प्रा०—कलहोय (सुवर्ण, चादी); अर०—कलई=कथील; पैकाम कलई (रा० १२. १४२)]

इस में प्रो० कुलकर्णी ने संस्कृत 'कलचौत' का अरबी 'कलई' और प्राकृत कलहोय से सम्बन्ध दिखाया है, पर क्या कोई संस्कृत या प्राकृत विद्वान् ऐतिहासिक दृष्टि से इन के सम्बन्ध को सिद्ध कर सकता है?

अपने शब्दकोष में पृष्ठ १३१ पर प्रोफेसर कुलकर्णी कथील (=डन) शब्द के लिए इस प्रकार

३ (यूल और बर्नेल द्वारा, लन्दन १६०३, पृष्ठ १४५-१४६) होम्स जौम्सन में 'कलई' नामक एक लेख में सन् ६२० से १७६५ तक के काल में कलई के विषय में कई संकेत हैं, परन्तु उनका अभिप्राय बर्तनों पर कलई चढ़ाने से नहीं है। इन संकेतों में कलई के लिए ये नाम आये हैं—अल-कलई, केलेम, केलेम, कलपन, केलिन, केलम, कलयम, केलैन, कलिन, केलिन।

लिखते हैं—

‘कथील’ न एक स्थानिच बातु (टिन=कलई)
 ख० कल्लौर (कल्लौर रत्नमिति हेमचन्द्र)
 अप-कथील, अकाम० कथली=कथिल चें भ ठे ।

दाते और कर्वे द्वारा लिखित मराठी शब्दकोष’
 में (भाग २ के पृष्ठ ६२६ पर) कलई शब्द अरबी
 कलई (=कथील) शब्द से निकाला गया है और
 उस में रजवाडे की ‘मराठा इतिहास के मूल सत’
 नामक पुस्तक मराठी पुस्तक (खण्ड १२, न० १४२)
 से कलई शब्द को इस प्रकार उद्धृत किया गया है—

‘आरसे आहेल ज्याची कलई सडाली आयेल
 इत्यादि’ परन्तु इस प्रयोग में कलई शब्द का अभि-
 प्राय कलई चढाना नहीं है किन्तु यहा पारा चढाने

१ रघुनाथ पण्डित के राजव्यवहारकोष (सन्
 १६७६) [पूना, १८८०, पृ०] में कथील
 शब्द मिलता है, यहा बातुओं के लिए कुछ
 शब्द इस प्रकार लिखे हैं—

‘रीप्य रूपा तथा ताम्र ताना पिचलकम् पितल्’ ॥
 स्वात् संगवहरि बातु विशेष सरकाभिष ॥

कसे कास्य सिसे सीस कथिल वङ्गमुचते ॥५४॥

कालायस तु पोलादः स्यात्लाहमुभयोः समम् ॥’

मराठा’ कवि मोतोपन्त (ए० बी० १७२६-
 १७६४) अपनी निम्नलिखित पंक्ति में कथील
 शब्द लिखता है—

‘कृष्णाभिते कराची चिता न, बघी रसाभिते कथिले’

[भो० भीष्मपर्व ११. ४७, दाते और कर्वे
 द्वारा लिखित शब्दकोष (पूना, भाग २, १६३३)
 के पृष्ठ ५७२ पर]

का वर्णन है, जो कि दर्पणों पर चढ़ाया जाता था ।
 उम ही शब्दों में ये शब्द भी मिलते हैं—कलईकर,
 कलईगर या कलईगार—जो कि सन लोगों के लिए
 प्रयुक्त किये गये हैं जो कि चरेल्लु वर्तनों पर या कलई
 चढाने का कच्चा करते थे । इस में कथील शब्द की
 भी व्याख्या है (पृ० ५७२), और उस का सम्बन्ध
 संस्कृत कल्लौर और अपभ्रंश कथील (=कथील)
 से बताया गया है ।

राजवर्मकोष (सन् १६७६) (पूना १८८०) में
 कथिल और कलईकर शब्द निम्नलिखित श्लोक में
 मिलते हैं—

पृष्ठ ५ ‘ ‘ कथिल वङ्गमुचते ’ ॥ ५५ ॥

पृष्ठ ३१ ‘कलईकरः सीसकारा मुलामा बातुवर्जनम्’
 (श्लोक ३७८)

में नहीं कह सकता कि उपर्युक्त पंक्ति में कलई-
 कर को सीसकार क्यों कहा गया है । सम्भवतः
 शिवाजी के समय के कलई वाले न केवल टिन की
 ही कलई चढाया करते थे पर सीसे की भी कलई
 वे किया करते थे ।

पारसा शब्द का कोष पारसीभाषानुशासन जिसे
 विक्रमसिंह ने लिखा था (जो सम्पादक श्री बनारसी-
 दास जैन के अनुसार सम्बत् १६०० अर्थात् सन्
 १६४४ ई० से पहले का है वह) सन् १६४५ में
 प्रकाशित हुआ था । इस शब्दकोष के द्वितीय
 प्रकरण के निम्नलिखित चतुर्थ श्लोक में (पृष्ठ १३
 पर) मुके कलेय (टिन) शब्द मिला है—

ताम्रं मिसि स्वात् त्रयुक् कलेय
 मर्षानुप्रकाश मुहराह माकः ।
 मथिष्य वा कृशु च नीलमु स्याद्
 शवेहस लासुदुद् प्रविद्धा ॥ ४ ॥

भारतीय ग्रन्थों में 'कलैय' शब्द के विषय में सब से प्राचीन स केन जो मुफे मिला है वह यहा है । तथापि इस का अर्थ कलाई (=टिन) है न कि कलाई चढ़ाना (टिन-कोटिंग) । इस निबन्ध में कलाई चढ़ने का इतिहास ही मेरा प्रयोजन है ।

राजस्यवहार कोष में 'कलईकर' (वह व्यक्ति जो कलाई चढ़ाने का पेशा करता था) की ओर सचेत स्पष्ट सिद्ध करता है कि किस प्रकार १७ वीं शताब्दी में भारतवर्ष में कलाई चढ़ाना भली भाँति प्रचलित हो चुका था अपने इस परिग्राम की पुष्टि में संस्कृत के और संस्कृत भिन्न भी अनेक अतिरिक्त प्रमाण हमें मिल जाते हैं—

बी. एन. नाथ ने मद्रास में सन् १८२७ ई० में शिवतत्त्वस्नाकर नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया था । इस के रचयिता इक्वेरी के राजा (१६६८—१७१५ ई०) केलाडीबसव थे । यह ग्रन्थ सांस्कृतिक संस्कृत छन्दरशास्त्र का एक विश्वकोष सा है । इस के संपादक वाले [पकाना=राचन सम्बन्धी] अध्याय में कलाय-लेप [या टिन कोटिंग] का वर्णन है । छू टे कल्लोल में १८ वीं शताब्दी का १३ वां श्लोक इस प्रकार है [पृष्ठ २१५ पर]—

'कल्पयात्रे पचेदज्ञ श्लेषमपिचामयापहम् ।
कलायलेपिते पात्रे पचेदज्ञ सुशीतलम् ॥१३॥'

इस श्लोक में पकाने के लिए स्पष्ट रूप से कलाई चढ़े हुए वर्तन का विधान किया गया है । इस श्लोक में प्रयुक्त 'कलाय' शब्द कोई संस्कृत शब्द नहीं है, परन्तु यह टिन के लिए एक अरबी शब्द है, जिस का केलाडीबसव ने घोड़ा या संस्कृतीकरण कर दिया है ।

हिन्दू कवि सूरदास [१४८१—१५६३ ई०] ने भी कलाई का वर्णन किया है ऐसा कि मुफे अपने

भाषा विज्ञानी मित्र डा० सिद्धेश्वर वर्मा^१ [नागपुर द्वारा उनके २६-८-४६ के पत्र से ज्ञात हुआ है, उस में इस प्रकार लिखा है—

'कलई' के सम्बन्ध में एकमात्र सामग्री जो कि आपका दुरन्त मिल सकती है, वह सूरदास की एक पंक्ति है, जिसे हिन्दी शब्द सागर प्रथम भाग [१६१६] के कलाई प्रकरण में उद्धृत किया गया है । वह पंक्ति इस प्रकार है—

'आई उबरी प्रति कलाई सी जैवी खाटी आमी'
उस शब्द कोष में 'कलाई' का अर्थ 'रागा' किया है, और रागे का अर्थ 'भागवतस्यैवार्द्ध इल्लस्त्रेटेड डिक्शनरी ऑफ दी हिन्दी लैंग्वेज' में 'बिन' किया गया है, जब कि कलाई का अर्थ इस में किसी पदार्थ पर टिन का पतला लेप किया है । बादशाह अकबर की रसोई का अनुलफबल ने अपनी आइने अकबरी में विस्तृत वर्णन किया है [ग्लोब सिमथ कृत अरबी अनुवाद प्रथम भाग कलकत्ता १८६७, के पृ० ४६-५१ पर] । अकबर की मेज पर भोजन, सोने, चांदी, पत्थर और चीनी की विभिन्न वस्तुओं में परोसा जाता था । उसकी रसोई का वर्णन करते हुए अपने अन्तिम निम्नलिखित वाक्या में उस ने रसोई के ताबे के बर्तनों पर भी कलाई चढ़े होने का वर्णन किया है [पृ० ५१]—
'महाराज के प्रयोग के लिए ताबे के बर्तनों पर एक महीने में दो बार कलाई चढ़वाई जाती है, परन्तु राब-कुमारों एवं अन्य पुर निवासियों के लिए महीने में एक बार कलाई होती है । जो कोई भी ताबे के बर्तन टूट जाते हैं वे ठठेरी को दे दिये जाते हैं । वे दूसरे बर्तन बना देते हैं ।'

१ न केवल यहा उद्धरण परन्तु इसके अतिरिक्त अपने अध्ययन से सम्बन्धित अपनी अनेक जिज्ञासाओं का निरन्तर और दुरन्त उत्तर वे मुफे देते रहे हैं । इस सबके लिए मैंने डाक्टर वर्मा साहब के प्रति अपने गहरे कृतज्ञता के भाव की प्रकट करने का यह अवकाश अवसर समझा है । [अपूर्व]

इन्द्र सूक्त

श्री इन्द्र विशावाचस्पति

ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के १२ व सूक्त का नाम इन्द्र सूक्त है। यह सूक्त न केवल सत्तर के सब से प्राचीन समाज के राष्ट्रीय जीवन का समझने के लिए उपयोगी है, राष्ट्र की वर्तमान समस्याओं का सुलझने के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकता है।

इस सूक्त के १४ मन्त्रों का अन्तिम पद है स व नास इन्द्र हे मनुष्यो, वह इन्द्र है—अर्थात् इन्द्र' इस उपाधि के योग्य है।

इस सूक्त के तात्पर्य को भली प्रकार समझने के लिए सब से आवश्यक बात यह है कि हम यह समझें कि यहाँ 'इन्द्र' शब्द का क्या अर्थ है?

संस्कृत में इन्द्र शब्द के अनेक अर्थ हैं। ईश्वर, सूर्य राजा और अग्रणी—इन तथा अन्य अनेक ऐश्वर्यशाली वस्तुओं के लिए इन्द्र शब्द का प्रयोग होता है। कहा इस शब्द का कौन सा अर्थ लिया जाय, यह प्रकरण को देख कर ही निश्चय हो सकता है। जैसे—ईशानो अग्रतिष्ठत इन्द्रो अग्र'।

निश्चय से वह इन्द्र अर्थात् ऐश्वर्यशाली ईश्वर अग्रतिष्ठत अद्वितीय—है, कोई दूसरा उस के बराबर नहीं।

प्रस्तुत इन्द्र सूक्त में इन्द्र शब्द से प्रजा के अग्रणी, नेता तथा प्रमुख सेनानायक का ग्रहण होता है। यहाँ इन्द्र शब्द का वही अर्थ है, जो कि राजेन्द्र कवीन्द्र मानवेन्द्र आदि में है। जैसे राजाओं में सब से बड़ा राजेन्द्र, कवियों में सब से बड़ा कवीन्द्र और मनुष्यों में सब से बड़ा मानवेन्द्र कहलाता है। परन्तु जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की चर्चा करना चाहते हैं, जो सब मिला कर साधारण व्यक्तियों से बहुत बड़ा हो, तब

उसे केवल 'इन्द्र' इतना नाम दिया जाता है।

इन्द्र सूक्त में मनुष्यों को यह बतलाया गया है कि तुम अपने इन्द्र अर्थात् नेता अग्रणी या राष्ट्रपति के से व्यक्ति को चुनो। कहा अन्य से ही राजा का बेटा राजा बन जाता हो, वहाँ ऋग्वेद के इस सूक्त का कोई उपयोग नहीं, वहाँ ता राजकुल से शेर या गधम जिस ने भी अन्य ले लिया, वही राजा हो जायगा परन्तु राष्ट्र को अपना अग्रणी चुनना है, उसे जानना चाहिए कि वह अग्रणी कैसा हो? ऐसी कौन ही विशेषताएँ हैं, जिन के बिना किसी को इन्द्र के पद पर नहीं बिठाया जा सकता।

इसी सूक्त के पहले चौदह मन्त्रों में चुने जाने वाले अग्रणी या राष्ट्रपति के गुण बतलाए गए हैं और अन्तिम मन्त्र में 'जनता' उस के साथ कैसी प्रतिष्ठा करे, यह बतलाया गया है, इस प्रकार यह सूक्त किसी राष्ट्र नायक की चुनाव की इतिकर्तव्यता बतलाता है।

सूक्त में इन्द्र अर्थात् राष्ट्र नायक के गुणों और विशेषताओं का बहुत सुन्दर भाषा में वर्णन किया गया है वेद को काव्य कहा गया है उसके वर्णनों में कवित्व की शोभा ओतप्रोत है।

पहला मन्त्र है—

यो वात एव प्रथमो मनस्यन्देवो

देवान्कृतुना पर्यभूयत्

यस्य शुष्माद्रोदरी अभ्यसेता

रुग्मन्स्य मन्वा स जनास इन्द्र [१]

जो अत्यन्त तेजस्वी और विचारवान नेता अपने अपने पद पर झरझरे होते ही लोकहितकारी कार्यों से देश की सुख समृद्धि को बढ़ाने की शक्ति रखता हो, और जिसकी शक्ति से पृथ्वी और अन्तरिक्ष के निवासी नियन्त्रण में रहें, हे राष्ट्र जनो, वही अपने मनुष्योचित गुणों के कारण शुम्भरा-इन्द्र-अग्रणी

होने के योग्य है।

आगे चल कर ऋग्वेद में बतलाया गया है।

यो रघ्रस्य चोदिता यः कुशस्य
यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरिः
युक्तप्रावृणो यो ऽविता सुशिप्रः
सुत सोमस्य स जनास इन्द्रः [६]

जो महानुभाव, बलवान और कुश, ब्राह्मण और पश्चाताप करने वाला अघराधी है इन सब को देने वाला है, जो परधर कोढ़ने वाले तथा वस्त्र करने वाले का समान रूप से न्याय करने वाला है—हे राष्ट्र जनो, वही तुम्हारा मुखिया होने के योग्य है।

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो
य युष्यमाना अवसे हवन्ते
यो विश्व य प्रतिमान बभूव
यो अमृतच्युस्त जनास इन्द्रः [६]

जिस नायक के बिना मनुष्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, आपत्ति के समय रक्षा के लिए जिसे पुकारते हैं, जो सारी प्रजा को न्याय की तुला पर तोलने वाला है, हे मनुष्यों! ऐसी बड़ी से बड़ी बाधाओं को मिटा देने वाले महापुरुषों को तुम अपना नेता स्वीकार करो।

द्यावा चिदरमै पृथ्वी नमेते
शुभ्राप्तिवदस्य पर्वता भवन्ते,
यः सोमया निचितो वज्रबाहुयों
वज्रहस्तः स जनास इन्द्रः [११]

जिसके तेजस्वी शासन के आगे आकाश और पृथ्वी झुक जाते हैं, जिस के बल के आगे पर्वतों को भी नम जाना पड़ता है; और जो जहाँ एक ओर प्रजा की रक्षा के लिये पालक और दयालु हो वहाँ दूसरी ओर

दुष्टों के दलन के लिये भुजाओं और हाथों से दसड़ वज्र का प्रयोग कर सकता हो, हे मनुष्यों वह तुम्हारा नायक बनने की योग्यता रखता है।

यः सुन्वन्तमवति यः पचन्त
यः शसन्त यः शशमानमृती,
यस्य ब्रह्म वर्धन यस्य सोमो वरयेत
रावः स जनास इन्द्रः [१४]

जो अपनी रक्षित शक्ति से यज्ञ करने वाले यज्ञ-मान की, तथा उपदेश देने वाले और उपदेशक की समान रूप से रक्षा करता है, जो ज्ञान की, विज्ञान की उन्नति करना तथा अन्य प्रजाजनो के ऐश्वर्य को बढ़ाना अपना धर्म समझता है, हे मनुष्यों वही तुम्हारा नायक बनने के योग्य है।

सूक्त के इन तथा अन्य मन्त्रों में राष्ट्र नायक के जो गुण बतलाए गए हैं; उन को यदि हम समग्र रूप से देखना चाहें तो वे निम्नलिखित हैं—

१—वह विद्वान भी हो और वीर भी।

२—वह दयावान भी हो और अपराधियों को दण्ड देने की शक्ति भी रखता हो।

३—वह प्रजा के पालन करने की शक्ति के साथ २ शत्रुओं का पराज करने की सामर्थ्य भी रखता हो।

४—प्रजा में ज्ञान-विज्ञान, अन्न और ऐश्वर्य की वृद्धि करना अपना कर्त्तव्य समझे।

५—बड़े और छोटे को एक समान न्याय की दृष्टि से देखने वाला हो।

६—जिस पर प्रजाजनो का पूर्ण विश्वास तथा आस्था हो।

ऋग्वेद का आदेश है कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्र का नायक चुनना चाहिए ।

सूक्त के १४ मन्त्रों में राष्ट्र नायक या राष्ट्रपति की विशेषताओं का वर्णन करने के अनन्तर अन्तिम मन्त्र में यह बतलाया गया है कि जन—अर्थात् प्रजाजन उस के साथ क्या प्रतिज्ञा करें ? नायक तो तभी सफल हो सकता है जब उस के अनुयायी उसके अनुकूल हों, अन्यथा नायक की सब शक्तियाँ बरी की बरी रह जायगी ।

सूक्त का अन्तिम वेद मन्त्र यह है—

यः सुन्वते पचते दुष्टं आ विद्वानं
दर्दणिं स किलासि सन्धः
वयं त इन्द्र विश्वह प्रियास
सुवीरासो विदयमा वदेम [१५-६ :]

हे राष्ट्र नायक इन्द्र, तुम दुष्ट अर्थात् राज्य-ओं के लिए भयंकर, महान बोझ हो, और साथ ही परहित के लिए भीषण व्यतीत करने वाले और साधारण गृहस्थ दीनों के लिए रक्षा द्वारा अन्न और ऐश्वर्य के देने वाले हो, इस कारण हम तुम्हें मृत्यु मानते हैं, हे इन्द्र, हम सदा स्वयं तुम्हारे प्रिय अर्थात् अनुकूल रहेंगे, वीरता पूर्वक तुम्हारा साथ देंगे और अग्नियों को भी वैसा ही बनने की प्रेरणा करें ।

जनता की इस वाणी में एक बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है । कहा गया है कि हे इन्द्र, अपने गुणों के कारण तुम सत्य हो, सत्य अर्थात् मन वाणी कर्म में एक होना—यह नायक का सब से बड़ा गुण है ।

जिस में सत्य है, उसके अनुयायी भी उससे प्रेम करने वाले और वीरता पूर्वक उस के आदेशों का पालन करने वाले होंगे, वे स्वयं तो अपने नेता के वफादार अनुयायी होंगे ही, अन्य देशवासियों का भी सच्चे अनुयायी बनाएंगे, यदि नेता सत्य है, तो अनुयायियों की शक्ति भा सत्य होगी, परन्तु यदि नेता असत्य है, तो प्रजाजन पूरा रूप से सच्चे अनुयायी और सच्चे नागरिक नहीं हो सकते ।

इस सूक्त की पूति के लिए ऋग्वेद के १० वें मण्डल के दो और मन्त्र सुना कर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ ।

राष्ट्रपति को राज्य के इन्द्रासन पर बैठने के लिए निमन्त्रणा देता हुआ यज्ञपति कहता है—

आ स्वा हवि मग्मरेभि अवास्ताहा विवाचलिः
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वाद्वाह्मभभ्रष्टा
इहैवेभि माषम्योहा पर्वत इवाचलाचलिः
इन्द्र इहैव अवाकिष्ठ इह राष्ट्रं चारय ।

हे राष्ट्रनायक, मैं तुम्हें इन्द्रासन पर बिठाता हूँ, तुम उस पर आसीन हो वहाँ तुम दृढ़तापूर्वक बैठ कर ऐसे शासन करो कि तुम्हें सम्पूर्ण प्रजाजन प्रेम करें, और राष्ट्र का अम्युद्व हो । हे इन्द्र, तुम सदा अपने कर्तव्य पर बलि की भाँति स्थिर रहो, कभी पतन की ओर मत जाओ, इसी प्रकार अपने मत की रक्षा करते हुए तुम राष्ट्र का चारण कर सकोगे । [अखिल भारतीय रेडियो, दिल्ली के सौजन्य से ।]

पोंगल

श्री हरिदत्त वेदालंकार

उत्तर भारत में जिस समय मकर संक्रान्ति और माघी का त्यौहार मनाया जाता है, उस समय मद्रास प्रान्त में—विशेषतः तामिळनाडु में पोंगल का प्रसिद्ध पर्व होता है। यह बड़ा आखाधारण महत्व रखता है और जिस उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है, उसे देखते हुए इसे द्रविड देश का राष्ट्रीय पर्व कहा जा सकता है।

मकर संक्रान्ति पृथिवी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के मार्ग में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस से पहले लगभग छः महीने से सूर्य आकाश में दक्षिण की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, ठण्ड बढ़ने लगती है, दिन छोटे होने लगते हैं और रातें क्रमशः लम्बी हो जाती हैं। मकर संक्रान्ति तक शीत का प्रकोप चरम सीमा तक जा पहुँचता है, दानों की दशा दयनीय होती है, हथियार ठण्ड से सिकुड़ने लगते हैं, दात कटकिड़ाने लगते हैं, दिन में थोड़ा धूप होती है किन्तु वह बहुत छोटा होता जाता है। रात्रि सुखा के समान अपना देह बढ़ाती चली जाती है। जनता जब शीत के आतङ्क से बहुत व्यथित होती है, उस समय तुलदायी सर्दी के अन्त का सूचक पोंगल तथा मकर संक्रान्ति का शुभ पर्व आता है, इस अवसर पर जनता द्वारा हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करना सर्वथा स्वाभाविक है। अग्नेजों के बड़े दिन अथवा क्रिसमस त्यौहार के मूल में भी वही भावना है।

पृथिवी सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग (क्रान्ति वृत्त) पर घूमती है, ज्योतिषियों ने उसे १२ कल्पित

भागों में बाटा हुआ है, और उन के नाम उन स्थानों के तारों से मिल कर बनी हुई कुछ मिलती जुलती आकृति वाले पदार्थों के नाम पर रख लिए हैं। ये नाम इस प्रकार हैं—

१. मेष [बेड़ा], २. वृष [बैल], ३. मिथुन [बोड़ा], ४. कर्क [केकड़ा], ५. सिंह, ६. कन्या, ७. तुला, ८. वृश्चिक, ९. धनु, १०. मकर, ११. कुम्भ, १२. मीन।

प्रत्येक भाग की आकृति राशि कहलाती है। जब पृथिवी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करती है, इसे सञ्जाति या संक्रमण कहते हैं। यद्यपि पृथिवी घूम रही है किन्तु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य घूम रहा है अतः पृथिवी का संक्रान्ति को सूर्य की संक्रान्ति कहते हैं। छ मास [जुलाई से दसम्बर] तक सूर्य क्षमितिवृत्त से दक्षिण की ओर जाता दिखाई देता है अतः इसे दक्षिणायन काल कहते हैं जनवरी से जून तक सूर्य उत्तर की ओर उदय होता दिखाई देता है अतः इसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण में प्रकाश और गर्मी की अधिकता से इसे शुभ माना गया है। वैदिक साहित्य में इसे देवयान कहा गया है और इस काल में मरने वालों की आत्मा सूर्यलोक में होती हुई स्वर्ग लोक जाने का भी मानी गई है। भीष्म वित्तामह ने उत्तरायण होने पर ही प्राण त्याग किया था। यद्यपि सूर्य २३ दिवस को ही उत्तरायण हो जाता है किन्तु पोंगल पर्व इस के ११-२२ दिन बाद माघ मास के पहले दिन मनाया जाता है।

पोंगल का पर्व तीन दिन चलता है। पहला दिन भागी पोंगल (आमोद प्रमोद का पोंगल) कहलाता है। इस दिन हल भिज और सम्बन्धी एक दूसरे के घर पर जाते हैं, उषहार देते हैं, और सारा दिन

विविध प्रकार के आमोद प्रमोद में बीतता है।

दूसरा दिन सूर्य पोंगल कहा जाता है। इस दिन सूर्य का उपासना विशेष रूप से होती है। विवाहित स्त्रियाँ सचेल स्नान करती हैं और गले कपड़े पहने हुए ही आगन में दूध में चावल डाल कर खीर पकाना शुरू करती हैं। कौड़ी यह चबलने लगती है तो, खन एक साथ चिल्लाती हैं—पोंगल, पोंगल। बरान उतार कर उसे विष्णेश्वर (गणपति) के सम्मुख रखा जाता है, उस में कुछ अन्न गणेश जी को अर्पित किया जाता है, कुछ गौश्रो को दिया जाता है, खेप पशुवार के सदृश खाते हैं। इस दिन जब भिन्न और सम्बन्धी एक दूसरे को मिलते हैं तो उनका पहला प्रश्न यह होता है—क्या खीर पक गयी, इसका उत्तर वही होता है—हा पक गयी। इसी लिए इसे पोंगल कहा जाता है। यह तेलुगू के पोंगेड़ी तथा तामिल के पोंगरड्ड से निकला है—जिसका अर्थ है—उबलना। यह एक प्रकार का पाकोत्सव है।

तीसरा दिन मट्ट पोंगल अर्थात् गौश्रो का उत्सव होता है। इस दिन गौश्रो की पूजा होती है। बल से भरे बड़े बरान में केसर, कुछ कृच्चों के बीज और और पपी डाले जाते हैं और उन्हें अच्छी तरह मिला कर यह बल गौ बैलों पर छिड़का जाता है, उन की तीन परिक्रमार्थ की जाती है और चारों दिशाओं में जाकर इन के सम्मुख साहाय्य प्रणाम किया जाता है। भारतीय कृषि का प्रधान आधार गौ बैल हैं, उन्हीं के परिभ्रम से खेत जोते जाते हैं, कड़ी फसल की गद्दाई भी बैलों से होती है और उन के परिभ्रम से ही यह फसल बैलगाधियों पर लाद कर कृषकों के

घरों में पहुँचती है। अतः अपने अवदाता गौ बैलों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना स्वाभाविक है।

इस दिन उत्तर भारत की गोपाष्टमी बासो दिन की भांति गौश्रो के रीमों का अनेक रंगों से रंगा जाता है, गले में फूल पचियों की मालायें डाली जाती हैं, इन के साथ नारियल आदि विविध फल बांधे जाते हैं और जब पशु इन्हें गिरा देते हैं, तो पवित्र सम्भ्र कर इसे पाने के लिए भगदौड़ और छीनाझपटी होती है।

जब गौश्रो को बस्ती से बाहर लेजा कर दोल आदि बना कर विभिन्न दिशाओं में खदेड़ दिया जाता है, इस दिन पशुश्रो को बिना प्रतिबन्ध खेतों में चरने दिया जाता है। वे कितना ही नुकसान क्यों न करें, उन्हें खदेड़ा नहीं जाता। बस्ती से बाहर जहाँ पशु इकट्ठे हों वहाँ देवमूर्तियों का जलूस ले जाया जाता है। इस अवसर पर नृत्य और संगीत द्वारा जनता का मनोरञ्जन होता है।

पोंगल की समाप्ति एक बड़े विाचित्र खेल से होती है जिस का उद्देश्य केवल मनोरञ्जन प्रतीत होता है। इस समय एकजवन समुदाय एक बड़ा घेरा बना लेता है। इस के अन्दर एक खरगोश छोड़ा जाता है जो घेरे से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, किन्तु बहुत जल्दबाजी के बाद अचक पकड़ा जाता है। इस के बाद गोए तथा मृत्तिका जलूस के साथ बड़ी धूमधाम से वापिस लायी जाती है और तामिल देश के लव से आचिक लोकप्रिय पर्व की समाप्ति होती है।

मत छेड़ो

आ देवेन्द्र कुमार 'स्नेही'

मैं विप्लव की भङ्गार कान्त की चिनगारी, मत छेड़ो ॥

मेरा इतिहास पुराना है, दाइकता जग में छाती हूँ,
युग मुझे बसाया करता है, मैं युग के पाप जलाती हूँ।

मेरा यदि परिचय पाना हो, तो जाकर सरयू से पूछो ॥
पूछो याद पूछ सको जाकर, सागर के तारे पानी से,
जिस की लहरें चिरपरिचित हैं, मेरी वैदग्ध्य कहानी से।

गुजरात प्रांत की मिट्टी में, कण कण में मेरी छाया है,
जब, लक्ष धर्म पर पड़ी चाट, मैंने निज रूप दिखाया है।

राजा टशरथ के महलों में, मैं जग्मो नया विधान लिये,
छल अनाचार के सेतु तोड़ राक्षस के मैंने प्राण लिये।

मेरी लपटों में दुनियाँ जल जाते अत्याचारी, मत छेड़ो।

जग का सूरज बुझ जाता जब, चन्द्रमा मग्न हो जाता है,
निष्कियों और जीतकारों से, यह महाकाण्ड भर जाता है।

नर बकाला का भार न जब यह, जबल घरा सब पाती है,
मेरी ज्वाला तब हा प्रचण्ड, निज अक्षय ध्वजा फहराती है।

कारागृह की टीबारों के घेरे मुझ को रोक न सकते,
अमरों के बरदान ललक भा मीन मेल बन रोक न सकते ॥

मैं वही कि जिस ने कल दुष्टाचारी को भस्मघात कर डाला,
मैं वही कि जिस ने द्विरसवकशिपु का सार जला डाला।

मैं वही कि जो शक हूँसों की आहुतिवा बेबस लील गई,
मैं वही कि जिसने बौद्ध धर्म का घेरा फूट दिया काला।

मैं दहन शील मैं धुबों र, ज्वालामुखि प्रलयकारी, मत छेड़ो ॥

अज्ञान तिमिर पैला नभ में, मानव की बुद्धि चकराई,

प्रतिमा ने प्रतिमा को छूटा, प्रज्ञा ने प्रज्ञा बहकाई।

पाषाणों के भगवानों ने, जग को निष्कर्म बना डाला,

तब दकाल में चमक उठी मैं, तो अपनी विप्लव-ज्वाला।

कुछ वर्ष बाद गुजरात खेरवन्दर में फिर से चमक उठी,

परदेशी का शासन फूट का जग में बिजला बन भड़क उठी।

आज यहाँ फिर भूल, पाप, पाखण्ड देख फटती छाती है,

धीरे धीरे मेरी भूमल भी मुझ से दगनी जाती है।

रोको ये हाहाकार नहीं फूँटेंगी स्वेच्छाचारी, मत छेड़ो ॥

पिपाही

साहित्यकार की विशेषताएं

श्री पीताम्बर नारायण

प्राचीन ग्रंथों में 'काव्य' और 'साहित्य' दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अतः 'काव्य' का यहाँ वही अर्थ समझना चाहिये, जो 'साहित्य' का है और साहित्यकार का वही जो कवि का।

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ के कवित्व दुर्लभतय, शक्तित्व सुदुर्लभ' श्लोक में छिपे भाव का अग्रज आलाचकों ने अपनी भाषा में कह दिया है—कवि पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। प्राची के अग-पत्यग उसके जन्म के साथ २ हो जुड़े रहते हैं, जन्म होने के बाद नहीं जुड़ते। उनमें उचित साधन एवं वातावरण के द्वारा केवल विकास मात्र होता है। दूसरे शब्दों में वह सहज हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं। ठीक इसी प्रकार 'कवित्व' भी सहज है, ईश्वर प्रदत्त है।

कवित्व में, काव्य में 'कवि' का भाव भी छिपा है, जो स्वयं भी सहज, एवं ईश्वर प्रदत्त होती है। इसका दूसरा नाम हम 'सहृदयता' अथवा साहित्याभिरुचि' दे सकते हैं। इस रुचि का व्यावहारिक मूल्य कुछ भी नहीं जब तक उसमें इसके प्रयोग की सामर्थ्य न हो। इसी सामर्थ्य को संस्कृत साहित्य शास्त्रियों ने शक्ति कहा है। यह शक्ति रुचि के अनुरूप ही स्वाभाविक एवं ईश्वरीय देन होती है। इस ईश्वरीय देन शक्ति का लौकिक नाम प्रातभा है, यह कवित्व शक्ति यह काव्याभिरुचि, यह प्रतिभा ही साहित्यकार के कति पथ गुणों में से एक है।

साहित्यकार के उन्नत गुणों को हमने देवी कहा है। जहाँ तक इनमें देवीपन है वहाँ तक तो साहित्यकार असमर्थ है। किन्तु, जहाँ उसे यह गुण स्वाभाविक रूप से जितनी मात्रा में प्राप्त हैं उसके सन्तुष्ट एवं विकास श्रद्ध के लिए वह उधरदायी है। अनवरत अभ्यास उसको इस दिशा में अव्ययतम सहायक व साधन है।

साहित्यकार में साहित्याभिरुचि भी है और निर्माणा

सामर्थ्य-शक्ति, प्रतिभा भी। अब उसके सामने समस्या है, वह क्या निर्माण करे और कैसे करे। क्या से उस का अभिप्राय साधन सामग्री से है और कैसे से निर्माण दृग्गोली से। इस क्या ? और कैसे ? के समाधान के लिए साहित्यकार में दूसरी विशेषताएँ होती हैं।

अपनी पहली [क्या ?—सामग्री-विषय] जिज्ञासा की पूर्ति को साहित्यकार में दो विशेषताएँ अपेक्षित हैं। एक अनुभूति दूसरी कल्पना। अनुभूति द्वारा साहित्यकार अतीत, वर्तमान [दृश्य-अदृश्य] सत्य का परिचय [ज्ञान-अनुभव] प्राप्त करता है और कल्पना द्वारा उसका मार्मिक-सजीव उद्घाटन करता है। कल्पना द्वारा अदृष्ट [भविष्य के सम्भाव्य] सत्य का भी निदर्शन होता है। कल्पना केवल भविष्य से ही नहीं वह वर्तमान एवं भूत से भी सम्बन्धित है। वस्तुतः, कल्पना साहित्य निर्माण में अनुभूति का पूरक है अतएव अभिव्याय है।

अनुभूति को साहित्य शास्त्रियाँ ने लोक निपुणता की सहा दी है। एक साहित्यकार के लिए लोक [सवार] से, उसके बड़े चेतन सभी रूपों से परिचित होना, उसका ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। उसका बह रूप ही नहीं, उसका आन्तरिक रूप भी उसे जानना चाहिए। यह अनुभूति, यह लोक परिचय जिस साहित्यकार में जितना ही गम्भीर, जितना ही विस्तृत होगा उसका साहित्य उतना ही स्वाभाविक, हृदयग्राही, चिरनूतन एवं कल्पना का होगा।

साहित्यकार की यह अनुभूति केवल इस लोक तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसे परलोक का भी परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस लोक में समस्त दृष्ट पदार्थ इसलोक के अन्तर्गत हैं और समस्त अदृष्ट परलोक के। इसलोक में पृथ्वी, आकाश, अन्तरिक्ष, इनके बड़े चेतन पदार्थ, उनके आहार, आचार विचार आदि सभी आ जाते हैं। परलोक से अभिप्राय आत्मा, परमात्मा, माया, इनके स्वरूप एवं परस्पर सम्बन्धी विचारों-सिद्धान्तों से हैं, जिनका पारमार्थिक

नाम दर्शन है।

लोक तथा परलोक की अनुभूति प्राप्त करने एवं उसे परिपुष्ट करने के अध्ययन, भ्रमण, गांधी आदि अनेक उपाय हैं। साहित्यकार को सफल बनने को इन्हें अपनी सुविधा-मार्गों के अनुसार उपयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार अनुभूत द्वारा साहित्य-निर्माण के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त कर लेता है। उसकी क्या लिखूँ ? का समस्या हल हो जाती है।

कैसे लिखूँ ? के लिए साहित्यकार में अर्पेक्षित अतिरिक्त विशेषता है—शास्त्र नैपुण्य। हमें हम काव्य कोशाल भी कह सकते हैं। यदा शास्त्र से अभिप्राय साहित्य-प्रणयन के नियामक ग्रन्थों से है। साहित्य-निर्माण के विधि-निषेध बतलाने वाला सैद्धांतिक पुस्तक से है। इन्हें रीति ग्रन्थ कहते हैं। रीति ग्रन्थों में उन सभी विषयों पर विचार होता है जिन्हें शास्त्रीय विवेचन में शैली अथवा साहित्य का कलापञ्च कहते हैं। इस शैली अथवा कलापञ्च में काव्य-विषयक (लक्षण भेद, रस विवेचन आदि का) परिपूर्ण ज्ञान के अतिरिक्त भाषा, छन्द तथा अलंकार का अधिकृत परिचय भी सम्मिलित है। साहित्यकार की अनुभूत ज्ञान-सामग्री (विषय-वस्तु) को यदि काव्य पुरुष की आत्मा कहा जाय तो रीति ग्रन्थों से प्राप्त विभिन्न शैलीरूप उसका शरीर है। कहना न होगा, सत्चित्त, आनन्दमय आत्मा की व्यावहारिक सफलता के लिए स्वस्थ व सुन्दर शरीर निरान्त आवश्यक है। अतः साहित्यकार में अनुभूति तथा शास्त्र नैपुण्य दोनों गुण समान रूप से होने चाहिए।

साहित्यकार की उपर्युक्त विशेषताएं अनिवार्य हैं, अतः मुख्य हैं। कुछ एक विशेषताएं और हैं जिन्हें हम गौण कह सकते हैं। वह अनिवार्य नहीं हैं, किन्तु सार्वभौम लेखक बनने के लिए आवश्यक कहे जा सकते हैं। यह उपर्युक्त गुणों के पोषक हैं, पूरक हैं।

विस्तृत अध्ययन साहित्यकार की उन गौण

विशेषताओं में से एक है, इसे हम अध्ययन शीलता नाम भी दे सकते हैं। अध्ययन के अन्तर्गत सभी (भूत, भविष्य, वर्तमान) काल में, सभी (इतिहास, गणित, विज्ञान, राजनीति आदि) विषयों पर लिखे ग्रन्थों का पारायण आ जाता है।

कवि [साहित्यकार] के उपर्युक्त गुणों का संस्कृत साहित्य शास्त्री आचार्य गम्मत ने अपने काव्य प्रकाश में निम्न श्लोक में उल्लेख किया है—

यः क्षतिर्निपुण्यता लोक शास्त्रकाव्याद्यवेक्षयात् ।

काव्यज्ञानशयाम्नास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥

अर्थात्—कवि बनने के लिए शक्ति, लोक निपुण्यता, शास्त्र निपुण्यता तथा गुप्त मुख से अध्ययन [पाठ] हेतु [विशेषताएं] अर्पेक्षित हैं।

साहित्यकार को अपनी विशेषताओं से प्राप्त साधन-सामग्री का अन्धानुकरण व अन्वप्रयोग न अभीष्ट नहीं है।

हमारा विवेचन अधूरा रह जाता है यदि हम साहित्यकार की दो और विशेषताओं का उल्लेख न कर दें जिनका अभी तक उल्लेख नहीं हुआ है। वह दो विशेषताएं हैं साहित्यकार की नैतिक-शुद्धि और उसकी आसक्तिता।

नैतिक शुद्धि से हमारा अभिप्राय साहित्यकार के व्यक्तिगत तथा सामाजिक, दैनिक, आचार-व्यवहार की पवित्रता से है। इसके द्वारा उसकी करनी-कथनी में एकरूपता अर्पेक्षित है। सदाचार, श्रुत व मित-भाषण, नम्रता, सभ्यता आदि इसके कतिपय उपकरण हैं। आसक्तिता से अभिप्राय साहित्यकार के आत्मा-ईश्वर सम्बन्धी उसके विश्वास व भक्ति से है।

नैतिक शुद्धि तथा आसक्तिता साहित्यकार की व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। इनका उसके साहित्य निर्माण से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। फिर भी, प्रकारान्तर्ग से यह अवश्य सम्बन्धित हैं। आचारवान् साहित्यकार अवेक्षक विचारों को ही अपने साहित्य में

अन्तःकरण की शुद्धि

श्री स्वामी कृष्णानन्द

ब्राह्मण मुमुक्षु के लिए तप तथा विद्या परम रहितकारी हैं। तप से पाप तथा भोग वासना रूपा मल का नाश होता है। विद्या द्वारा अमृत रस का पान करता है [श्वेताश्वतर भूमिका] यज्ञ दान तथा तप विवेकिता को पवित्र करने वाले हैं [गीता १८-५]। निष्काम वेदाध्ययन, यज्ञ दान तथा रोग उत्पन्न न करने वाले तप से अतःकरण की शुद्धि होने पर भिरासा उत्पन्न होता है [बृहदा० ४४-२२], [मनु ११-२३४, २४४४, २१४, २३७] तप महात्म्य तथा अथ पाप शुद्धि के उपाय।

ऐसे शुद्ध अन्तःकरण वाला जल सु ही अवस्था का आधिकारी है। यह गीता शास्त्र जो तरे लिए कहा गया है तप रहित को कभी नहीं कहना चाहिए [गीता १८-६७]। तप राहत को विद्या सफल नहीं होनी [योग दर्शन २-१ व्यास भाष्य] तप राहत को योग सिद्धि नहीं होती। अनादि कम क्लेश जन्य वासना समूह चित्रित तथा विषय जल सम्प्रयुक्त अशुद्धि [जो जो, तमो, मल युक्त, योग का अन्तरात्म-विघ्न है] रूपी हैं तप के बिना शिथिल नष्ट होती। जैसे अशुद्ध मलिन वस्त्र को मट्टी में चढ़ा कर फिर शिला पर पीटने से वह शुद्ध होता है इसी प्रकार तप आदि

क्रिय योग के अनुष्ठान से [अविद्या-अस्मिता-राग द्वेष-अभिनिवेश] क्लेश तनु [सूक्ष्म, दम्ब, नीचभाव] को प्राप्त होते हैं। क्योंकि सूक्ष्म हुए हुए रागादि क्लेश ध्येय विषय के अतिरिक्त अन्य कोई वृत्ति उत्पन्न करने में असमर्थ होने हैं [योग दर्शन २-२]।

तप का स्वरूप योग दर्शन [२-३-२] के भाष्य में भगवान् व्यास ने निरूपण किया है तथा उसके फल का पुनः ४-३-४ सूत्र में प्रातःपादन किया है तप का अनुष्ठान से अतःकरण की तमो रजो रूपा अशुद्धि के आवरण के नाश से काया सिद्धि [आयमादि] तथा इन्द्रिय सिद्धि [दूर अवस्थादि] उत्पन्न होता है। सिद्धियों का आत्मदर्शन में स्वरूपतः कुछ उपयोग नहीं परन्तु ये अन्तःकरण की सूक्ष्मता तथा शुद्धता का एक लिंग मात्र हैं जिसके बिना गूढ़ सूक्ष्म आत्म दर्शन नहीं हो सकता [कठ]। इस प्रकार तप तितिक्षा इन्द्र सहन की शक्ति का अनन्य प्रकार से ब्रह्म विद्या में आनन्द उपयोग है अतः तितिक्षा का महाराज आधिकार का आवश्यक सामग्री पट्ट सम्प्राप्त में उपयुक्त ध्यान दिया गया है।

तप के स्वरूप तथा मर्यादा विषयक विचार

परन्तु तप के शुद्ध स्वरूप तथा उचित मर्यादा का ज्ञान भी आवश्यक है, अवस्था लाभ के स्थान में हानि होने को सम्भावना है।

तप के सम्बन्ध में ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि यह साधन मात्र है इसे लक्ष्य ही नहीं बना देना चाहिए।

स्थान देगा। कवल यथायत्न नाम पर वह वस्तु का कुरुचिपूषा नग्नचित्रण कभी न करेगा। अपने प्रदर्शन में वह सदा सुखि एव सद्भावना का विचार रखेगा। आस्तिक साहित्यकार धर्मभीरु [सत्यभीरु] होगा। वह मर्यादा का पक्षपाती रहेगा। न वह स्वयं कभी उच्छृङ्खल होगा न उसका पाठक समाज ही। वह सत से आरम्भ करेगा, जिसकी प्रवृत्ति परिसरित चित्त को क्लृप्ति आनन्द में होती है इस प्रकार उसका साहित्य और

उसका व्यक्तिव दोनों ही युग-युगान्तर तक समाज के अनुकरणयोग्य रहेंगे।

साहित्यकार की अन्तिम दोनों विशेषताएँ विभिन्न सांस्कृतिक तथा नैतिक चारखाओं की कसौटी पर परखने पर सब देश और सब लोगों के लिए खरी नहीं उतर सकतीं। फिर भी किसी देश के किसी लोगों के लिए तो मान्य हो ही सकती हैं। विशेषतया भारत जैसे देश और आर्य [व्यापक अर्थ में] जैसे साहित्यकार के लिए।

कुच्छ्वान्द्रायण आदि व्रतों तथा काष्ठाकर जौन का भगवान् व्यास ने [सूत्र ३-३९ के भाष्य में] उल्लेख किया है। मनु आदि अन्य ग्रन्थों में भी इनका विधान प्रायश्चित्त रूप से आता है और सूत्र ६३ के अनुसार तप के फल भी सिद्धि आदि आवश्यक होते हैं, इन्हे शास्त्र विरुद्ध कहना भूल है जब चित्त [आत्मोगुण] प्रधान होने के कारण परम साधक साधन ओशेम् आप ध्यान में नहीं लगता, तो इस प्रकार के स्थूल कठोर तप से मन का [ओगुण] च्य हो जाता है, चञ्चलता का वेग कम हो जाता है तब ध्यान आदि सूक्ष्म साधन की योग्यता हो जाती है। परन्तु धनी लग जैसे ६६ के चक्र में पड़े रहते हैं, इसी प्रकार साधक को भी आधु भर इन तपादि के चक्र में नहीं पड़ जाना चाहिए। योग दर्शन में कहा है कि ऐसे तप में बिना चित्त का अधिकार है अतः चित्त की निवृत्ति के अनन्तर ऐसे तपों का पुरश्चर्य उपयुक्त नहीं।

कार्येन्द्रिय सिद्धिया आत्म दर्शन में प्रतिबन्धक है, अतः इनको लक्ष्य में रख कर भी तप के पुरश्चर्य उपयुक्त नहीं है। ब्रह्म विद्या में तो ब्रह्म सहिष्णुता का ही उपयोग है क्योंकि इन सहिष्णुता के अभाव में, जैसे ऊपर कहा गया है; अवस्था मनन आदि साधनों का अनुष्ठान असम्भव है, अतः शुद्ध चित्त वाले के लिए ऐसे उग्र पुरश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं। उसको सामान्य सहिष्णुता चाहिए। ऐसे उग्र पुरश्चर्य आदि तप तो ध्यान रूपी योग तथा भव्यादि साधनों में बाधक ही हैं। इन में समय तथा शक्ति का व्यर्थ अप-व्यय होता है। क्योंकि इन में शरीर कुछ तथा रोषी होता है अतः अन्तरंग साधनों के अनुष्ठान में भी ऐसे चान्द्रायण आदि अनुष्ठान प्रतिबन्धक हैं। इसी लिए विविदिता साधन रूप से कहा [वृ० ४-४-२२] में तप का वर्णन है वह 'अनाशयेन तपसा' कहा है

अर्थात् तप ऐसा उग्र न हो जो शरीर के वात-वैषम्य करके उसका उच्छेद ही न कर दे। ऐसे उग्र तपों की गीता [१८-१६] में भी तामस अर्थात् स्वाव्य कहा है। निवृत पारमार्थादि पूर्वक आहार व्यवहार करने से अन्य सब कार्यों को भी समय पूर्वक करने से तथा नियत उपयुक्त काल में निद्रा तथा जागरण से-योग ससर्ग के सब दुःखों के क्षय का हेतु बनता है अन्यथा सर्वनाश का। अतः आहार, वस्त्र, स्थान, एकाग्रता, मौन आदि को परमार्थ लक्ष्य की दृष्टि से [किसी योगादि के विचार से नहीं] शरीर को उपयुक्त मात्रा में ग्रहण करना ही तप है।

यदि प्रारब्ध वश उचित सामग्री न मिलती हो तथा अन्य रोगादि से पीड़ित हो तो चिन्ता रहित हो कर, चित्त क्षोभ के बिना प्रारब्ध तथा ईश्वर में विश्वास रख कर, ऐसे कष्ट को तप भाव से सहना ही परम फल ब्रह्मलोक देने वाला तप है। (वृ० उ० ५-११-१)।

इन्द्रिय दमन तथा मन की एकाग्रता ही ब्रह्मविद्या के उपयुक्त तप है, परन्तु सर्वोत्तम तप निन्द्रा स्तुति में समभाव से बतना है (मनु २-१६२)। ब्राह्मण (यति) विषय के समान सम्मान में कदापि प्रीति न करे, प्रत्युत घृणा करे और सर्वलोक में अपमान की अमून के समान इच्छा करे, दूसरे, के द्वारा किये गये अपने अपमान को क्षमा कर के खेद न करे—मानापमान सहिष्णुता का यही विधान है।

स्तुति यति के लिए मृत्यु के समान है। सर्व साधारण बाह्य उग्र तप को महत्वपूर्ण समझने हैं अतः ऐसा तप अधिक प्रतिष्ठा का कारण बन जाता है, इसलिए ऐसा बाह्य उग्रतप न करना ही अयत्कर है। जब इस प्रकार के तप करने वाले की प्रतिष्ठा होती है तो जनता हर समय वश एकत्र होने लगती है, हर समय बड़ा मेला सा लगा रहता

हमारी गौण वन-सम्पत्ति

श्री अनुकूल चन्द्र दे तथा श्री रमेशचन्द्र नैथान।

भारत एक विशाल प्रदेश है जिस के साठ दश लाख वर्गमीलों में वन प्रचुर हैं। इन वनों में लगभग तेरह हजार प्रकार के वन पदार्थ पाये जाते हैं जिन में से हम केवल तीन हजार उपयोग में ला सके

हैं, अपना साधन तब भङ्ग हो जाता है। ब्रह्मानुज्ञा तथा जीवन मुक्ति असम्भव हो जाती है। इस लिए गंगा आदि नदियों में बहुत देर तक खड़े रहना अथवा धूप में खड़े रहना तथा अत्यन्त गन्ग रहना आदि व्यवहार परम अर्थ में उपयुक्त कारण से भी सामान्यतः वाचक हो जाते हैं। अतः साधारण ज्ञान में रहना ही उचित है। यथासम्भव वस्त्रादि की आवश्यकताएँ कम रखें। गीता (१७-१४, १६) में तप के कायिक, वाचिक, मानसिक तथा सार्विक, राजस, तामस येदों का वर्णन भी विचारणीय है—

देवद्विजगुरुशस्त्रपूजन शौचमात्रवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीर तप उच्यते

अनुद्वेगकर वाक्य सत्यं प्रियास्तु च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यसनं च वारुण्यं तप उच्यते ।

मनः प्रसादसौम्यत्व मोनमात्माननिग्रह

भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमनं समुच्यते ।

गीता १४-१६ ।

‘देव, द्विज, गुरु तथा विद्वान् वनों की सेवा शौच (स्वच्छता), सरलता (सीधापन), ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का पालन—ये सब शारीरिक तप कहलाते हैं। अपनी वाणी द्वारा दूसरों को उद्वेग उत्पन्न न करने वाले सत्य, प्रिय तथा हितकारी वाक्यों का उच्चारण करना, शास्त्र सद्ग्रन्थों का स्वाध्याय तथा अभ्यास यह वाणी का तप है। मन की प्रसन्नता, सौम्यभाव, मोन, आत्मनिग्रह भावों

हैं। यह विस्तृत वन क्षेत्र ‘मुख्य वन सम्पत्ति’ से तो समुद्वेगशील है तथा ‘गौण वन सम्पत्ति’ से भी भरपूर है।

गौण वन सम्पत्ति क्या है? इस विषय में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न मत हैं। पर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें सभी ने गौण वनोपज स्वीकार किया है। वन में हमें मुख्य वन सम्पत्ति—लकड़ी तथा

की शुद्ध ये सब मानस तप कहे जाते हैं।’

अद्वया परयातगुणपस्त त्रिविध नरैः ।

अपला वाङ्मयिषु क्लेशात्सर्वपरचञ्चते

सत्कारमनपूजार्थं तपोदग्मेन चैव यत् ।

क्रियते तस्मिन् प्रोक्तं राजसचल अन्न वम् ॥

मूढा प्राहेयात्मनो यत् पीडया क्रियत तप ।

परस्यात्म दनाय सातत्तामसमुदाहृतम् ॥

(गी० १७-१७-१८)

‘उपयुक्त शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक तानों प्रकार के तपों को जब फलाशा से रहित युक्त (सयमी) पुरुषों द्वारा परम अद्वैत पूर्वक सम्पादन किया जाता है तो वह तप सार्विक होता है। और अपने प्रकार मान, पूजा की भावना से दम्भ पूर्वक किये गये तप को जिस का फल चञ्चल तथा नाशवान् होता है राजस कहते हैं। मूढता का ही जिस में आयुष्य है और क्रोधा पूर्वक जा तप किया जावे का या जा दूसरों को दुःख देने के लिए हा किया जाता है वह तामस तप कहलाता है।

अतः शीतोष्ण ऋषा पिपासा, निन्दा स्तुति आदि द्वन्द्वों की सहन-शीलता रूपी मर्यादित विचार युक्त तितिक्षा ब्रह्म विद्या के साधन अवस्थादि सम्पादन के लिए अनिवार्य हैं। इस से शरीर तथा प्राणों के विच्छेप शीतोष्ण स्पर्श तथा ऋषा पिपासा की भा निवृत्ति होती है।

शहतार—के अतिरिक्त फल फूल पत्रों, छाल, जड़ी बूटी, घास फूस बांस इत्यादि और अन्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं जिनके द्वारा हम अपने लिए दैनिक आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करते हैं। जैसे, रस्सा का रेशा, रुई गोंद विरोजा वायवीय तेल (एसेन्शियल ऑयल्स) बसामुक्त तेल रंग चमशोधक पदार्थ औषधियाँ कण्ट मूल, फल आदि। इन ही को सत्र सम्पत्ति द्वारा गौश वन सम्पत्ति कहा गया है।

यह वन सम्पत्ति लकड़ी तथा शहतार से केवल उपज की तुलना में ही गौश है अधिक दृष्टिकोण से नहीं। यद्यपि लाख बिराजा बांस तथा घास के अतिरिक्त अथ गौश वन पदार्थों के निष्कासन की कोई विशेष तकनीक पद्धति नहीं अपनाई गई फिर भी अनुसन्धान तत्परता तथा वैज्ञानिकों के अवगलन परिधम से, इन गौश वन पदार्थों द्वारा देश की आर्थिक अवस्था में काफी सुधार हुआ है और हमारा राष्ट्र उन्नति के पथ पर एक पग और अग्रसर हो सका है। इन के द्वारा औषध वायवीय तेल चर्मशोधन कागज निर्माण आदि शिल्प प्रतिष्ठित भी हो गये हैं।

सन् १९४६-५० के आधात और निर्यात के आकड़े से पता चलता है कि भारत से २२ करोड़ रुपये की गौश वन सम्पत्ति का मूल्य के रूप में विदेशों को भेजा गई और १८॥ करोड़ रुपये का विदेशों से लाई गई। यह भारतीय वन की आय का ३० प्रतिशत भाग है। कुछ घास फूस आदि अनेकों रूपों की गौश वन सम्पत्ति का उपयोग स्वयं भारतीयों ने ही किया जो कि इन आकड़ों में सम्मिलित नहीं है। इन आकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि यह गौश वन सम्पत्ति भारतीय वाणिज्य का एक प्रमुख अंग है। यह आकड़े केवल उन ही पदार्थों पर सम्मिलित हैं जिन की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। किन्तु इन के अतिरिक्त और भी करोड़ों रुपये की

वन सम्पत्ति आज वनों में व्यर्थ पड़ा रहती है। यदि इस की उपयोगिता भी सिद्ध हो जाय तो भारतीय वाणिज्य एवं व्यवसाय की महान् उन्नति हो और आर्थिक अवस्था में क्रांतिकार सुधार हो जाय। इस सुविचार को मूर्त रूप देने में वन अनुसन्धानशाला, देहरादून का गौश वन उपज विभाग प्रयत्नशील है।

भारत के महत्वपूर्ण गौश वन पदार्थों की सूची निम्न प्रकार है—

(१) जड़ी बूटिया, (२) बिप्ले वीचे (३) खच्च पदार्थ, (४) घास फूस तथा जानवरों का चारा, (५) वेत, (६) रेशा तथा कपास, (७) वायवीय तेल, (८) तल बाज, (९) बिराजा, तेल विरोजा तथा गोदिल तेल बिराजा (१०) गोंद तथा लेखदार पदार्थ, (११) रंग, (१२) चर्म शोधक पदार्थ (१३) कल्पा, (१४) कायला, (१५) चाबूतार (१६) टोकरा बैताने का सामान, (१७) मेघल बाजुन (१८) बुरादा तथा लकड़ी के कतरन (१९) चटाई, दरी और आसन, (२०) बाढ़ा के पत्त, (२१) रजर (२२) हवन सामग्री, (२३) शाला, (२४) श्वेतसार, (२५) जन्तव पदार्थ।

निम्नलिखित पक्षों में उक्त गौश वन-सम्पत्तियों के उपयोग का यथाक्रम विवरण दिया गया है।

जड़ी बूटिया—यह प्रमुख गौश वन सम्पत्ति है जिस का उपयोग हमारे दैनिक व्यवहार में दो प्रकार से होता है—

(1) औषधियों के रूप में (11) मसालों के रूप में।

औषधियाँ—वास्तव चिकित्सा पद्धति के अनुसार उपयोग में आने वाली औषधियाँ अधिकतर जड़ी बूटियों से उपलब्ध होती हैं। बहुत सी जड़ी बूटियाँ मूल रूप में प्रयोग करने से इन औषधियों का अच्छा बदला सिद्ध हुई हैं। निम्नलिखित जड़ी बूटियाँ भारतीय वनों से एकत्र की जाती हैं—वचनाग, सैण्टोनिन, वैलेरोना चिरायता, इन्द्रायण, चन्दा, कल्प लोमलता,

कुचला, खुरासानी अन्नवायन, डिब्बीटेलिस, दाल-चीनी, वन ककड़ी, रेवन्द चानी, सर्पगन्धा इत्यादि २।

प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति यहा की ६० प्रतिशत खनता के स्वास्थ्य की रक्षा है और केवल वन सम्पत्ति पर ही निर्भर है। इन लड़ी वृद्धियों का समग्र वन के ठेकेदारों के हाथों में है। वे इन का समग्र वैज्ञानिक दृष्टि से न कर व्यापारिक दृष्टि से करते हैं। इस लिए सर्वे साधारण को इन से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। अतएव इन लड़ी वृद्धियों को आर्थिक उपयोगी बनाने के लिए हमें समग्र करने का समय या मौसम, उस का सक्रिय भाग, तथा शोधन प्रक्रिया ध्यान में रखना आवश्यक है। इन सब ही बातों का विशेष अध्ययन वन अनुसन्धान शाला, देहरादून में हो रहा है। औषधोपयोग में आने वाली कुछ लड़ी वृद्धियाँ जो कि वनों से उपलब्ध होती हैं निम्न प्रकार हैं—

अजीब, अयोध, अजुन, आवला, अश्वगन्ध, चन्दन, वनफशा, वंशलोचन, वच, दशमूल, गजगीपल, हरक, हलायची इत्यादि।

मसाले—ये भी एक प्रकार की औषधियाँ ही हैं। दैनिक खाद्य वस्तु होने के साथ ये गुण में औषधियों से किसी प्रकार कम लाभदायी नहीं हैं। दालचीनी, गोल मिर्च, तेजपात, हींग इत्यादि हमारे देश की वन सम्पत्तियों में से हैं जा कि मसालों के साथ साथ औषधियों में भी काम आती हैं।

विषैले पौधे—वनों में बहुत से ऐसे पौधे हैं जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं और इन के प्रयोग से मनुष्यों का प्राण हीन या विकलांग होना आश्चर्यजनक नहीं है। इन पौधों की दूसरी ओर की ओर पौधे ऐसे हैं जो कोंड़े के लिए ही हानिकारक हैं पर मनुष्यों के लिए नहीं। इन पौधों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इन से बनाई हुई औषधियाँ

घन्धुर मक्खी, सटमल तथा अन्य कुपि हानिकारक कीटों से छुटकारा पाने के लिए अति उत्तम हैं। पायरेथ्रम, कुप, नीम, युक्तिलिप्टस, पानरी आदि इसी प्रकार के वन-पदार्थ हैं।

खाद्य पदार्थ—यह सर्व विदित है कि प्राचीन काल से साधू रन्ध्यावी अपने जीवन यापन की सभी वस्तुएँ इसी देश के जंगलों से प्राप्त करते रहे हैं तो कोई काग्य नहीं कि आजकल भी वनों से उपलब्ध ऐसे सहायक खाद्य पदार्थ का आधिकारिक उपयोग हम अन्न संकट को दूर कर ले अब तक की गवेषणा से पता चलता है कि कम से कम अखरोट, अनार, आवला, कटहल, करीधा, कयफल, कजूर, गेठो, चाल्ता, चिल-गाजा, आम्र, उदक, लिसोडा, बेल, बेर, शहतूत सीताफल, आदि के साथ साथ हमलों के बीज जैसे अन्ध वन पदार्थ भी आज की खाद्य पूर्ति में अच्छे सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

घास, फूस तथा जानवरों का चारा—भारत एक कुपि प्रधान देश है। मवेशियों की संख्या भी वहा कुछ न्यून नहीं है। केवल कुपि जन्म प्राप्त तथा भूस, पुआल आदि से ही सारे मवेशियों का भरण पोषण भली प्रकार नहीं होता। इन की उद्घर पूर्ति के लिए भी हमें वनों की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। किन्तु चूँकि मवेशियों के चराने से वनों को भारी हानि पहुँचती है इसलिए वन का घास को मुला कर या शोषित करने भविष्य के लिए संचित करना चाहिए। मुख्य वन का चारा-घास ये हैं—मुशेल घास, भन जीरा घास, जगी घास, कुलरा घास, अजना घास, गोडला घास, दूब, छापरि घास, सैन घास इत्यादि।

चार-घास के अतिरिक्त और भी घास फूस वन में पाये जाते हैं जिन का प्रयोग बहुत से उद्योग चर्मों में होता है। कुछ तो सगम बनाने के काम आते हैं जैसे सवाई या भावर घास। कुछ घास रस्सी बनाने

के काम में आती हैं जैसे मूँज, कास और कुशा; कुछ छप्पर बनाने के काम में आते हैं। इस के लिए पूजा, कास, मूँज के अतिरिक्त खसखस घास भी उपयोग होता है। खसखस की दृष्टिवा, सरकिया और पंखे गर्मियों में शतान्दियों से शीतल सुगन्धित वायु का आनन्द देते रहे हैं इन सब कार्यों के अतिरिक्त घास स्वतः वनस्पति के लिए भी एक आवश्यक उद्भिज है, यह भूमि कटाव को रोकती है। घास मिट्टी के कणों को अपनी जड़ों से बांध कर स्वस्थान रखती है।

घास भी घास का स्वजातीय है। जिस प्रकार घास का जीवन फूल तथा फल निकल आने पर समाप्त हो जाता है उसी प्रकार घास का अन्त भी उस के फूल तथा फल आने पर हो जाता है। घास की साधारण आयु दस वर्ष से सौ वर्ष तक होती है पर कोई २ घास इस से भी अधिक समय तक फूलता फलता है। इस के फल खाने में स्वादिष्ट होते हैं। ग्रामवासी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। ग्रामवासियों के लिए तो यह नित्य व्यवहार्य वस्तु है। इस से वे टोकरी, चटाई, छतरी के इस्ते, छड़ी, लाठी आदि बनाते हैं। घास की कोपल का आचार भी बनता है।

बेत—खजूरगर्गीय पौधा है। यह भारत के उन स्थानों में पाया जाता है जहाँ वर्षा अधिक होती है। एक बेंत की लम्बाई ३०० से ४०० फीट तक होती है। यह लचकदार होने के कारण रस्ती बनाने के काम आता है। पर्वतवासियों के लिए तो यह एक महत्वपूर्ण वस्तु है। इस से पहाड़ी नदियों पर पुल बनाया जाता है। यह छड़ी, टोकरी तथा कुर्सी बुनने के काम में भी आता है। भारत में अधिकतर बेंत आसाम, उड़ीसा, एवं दक्षिणी भारत में पाया जाता है। कछार ललीमपुर, पुरी, नैल्लोर, तिनमेली एवं त्रिचांकर इस की मुख्य मण्डियाँ हैं।

भारत में द्वन्द्व भेषी का बेंत होता तो है पर यह छड़ी आदि के लिए उत्तम नहीं है। इसी कारण हमें वह मलका से आयात करना पड़ता है। कुछ बड़ हमारे देश से भी पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता है।

रेशा तथा कपास—कुछ वृक्षों की टहनियों और वल्कलों से सन और पटसन के समान रेशा प्राप्त होता है। यह रेशे बूश, भाङ्, टोपी, डोकरी, चटाई, परो की छाल कागज आदि बनाने में; रस्ती, सुतली, चागे तथा कपड़े बुनने में बहुलता से प्रयुक्त होता है।

विभाजन के पश्चात् पटसन की समस्या बटिल हो चली है अतः हमें अपने वनों का सफ़ाया लेना चाहिए। वन में कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिन के रेशे बहुत से कामों में पटसन की जगह उपयुक्त होते हैं। उन से वैज्ञानिक दृष्टि पर रेशा प्राप्त करना आवश्यक है। कुछ मुख्य रेशे—रामबास, ताड़वृक्ष के रेशे, भावर घास, राजमहल सन, भाग सन, मूर्वासन, निचू घास, मरोफली सन, पीपल सन, आकसन, मालभन सन आदि हैं।

कुछ बाजों के ऊपर कपास जैसा कोमल कवा पाया जाता है। वन में हमें सेमल कपास, आक कपास आदि मिलते हैं। इन में सेमल कपास ही मुख्य है। युद्ध से पूर्व सेमल कपास जावा से आने वाली रही से कम महत्वपूर्ण माना जाता था पर युद्ध के दिनों में इस पर गवेषणा करने पर ज्ञात हुआ कि यदि इसे विधिपूर्वक एकत्र किया जाय और इस में अन्य कपास न मिलाए जाय तो वह सर्वोत्तम है। यह नाबिकों की रक्षा कवच आदि के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। कमल की भांति इस पर भी बल का प्रभाव नहीं होता। इसीलिए यह समुद्री नेवों के लिए एक आवश्यक वस्तु है। (शेष पृष्ठ ६६ पर)

गुरुकुल समाचार

अस्तु रंग

स्वस्थ और ताजगी प्रदान करने वाला शीतकाल का वातावरण अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। प्रभात में गुलाबी बाड़ा पड़ने लगा है। अभी पूर्व दिशा का काटने वाली हवाएँ शुरू नहीं हुई। ताल तलैयों के चल उबल हो गए। नवमल्लिका (चनेला) और कुरवक के कुसुम खिलने लगे हैं। तलैयों में सिंघाड़े की बहार है। गुरुकुल का धान की खेतियाँ फट फट चुकी हैं और नये खेतों में गेहूँ और चने का दिए गए हैं। रात बढ़ते ही मलेरिया आदि का प्रभाव कम हो गया है। छुट्टा के दिनों में छात्रों का शीतकालीन वन-यात्राएँ प्रारम्भ हो गई हैं। ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य प्रशंसनीय है।

शीतकालीन सत्र

दीपमाला के बाद से विश्वविद्यालय का शीतकालीन शिष्टासन नए उत्साह और नई उमंग के साथ प्रारम्भ हो गया है। दीपावली से पूर्व ही छमाही परीक्षाएँ समाप्त हो चुकी थी। छात्रों का परिणाम सुना दिए गए हैं।

विजया दशमी

प्रतिवर्ष की भाँति इस बार भी विश्वोत्सव के दिनों में कीड़ाओं की अच्छी रोक रही। महाविद्यालय के छात्रों ने इस प्रसंग पर खेला का विशेष आयोजन किया था। जिन में अनेक छात्र पुरस्कार के भागी हुए। तेज दीड़ में ब्र० भूदेव और ब्र० जयवीर क्रमशः प्रथम और द्वितीय पुरस्कार जीत गए। एक टॉग की दौड़ में ब्र० रामचन्द्र और ब्र० गोपाल १ म और २ व रहे। तीन टॉग का दीड़ में ब्र० भूदेव और ब्र० केशव की जोड़ी प्रथम

रही। रत्ना-कशी में युक्तप्रातीय दल और अन्य प्रातीय दल के सघर्ष में अन्य प्रांतीय दल (दलनायक—ब्र० राजनहश्रुर) ने विजय पाई। हॉकी के सानुमुख्य में 'हिन्दुस्तान दल' (दलनायक—ब्र० महेन्द्र १५४) ने विजय और पुरस्कार पाए।

दशमी के दिन वेदमन्दिर में कुलवासी श्रीराम-दशन की सभा के लिए समवेत हुए। ब्रह्मचारियों ने श्रीराम और रामायण के अन्य चरित्रों के आदर्शों का गुण दर्शन किया। श्री आचार्य जी ने श्रीराम के 'पथादा पुरुषात्तम विशेषण के आधार पर विस्तार से विवचन किया।

दीपमालिकोत्सव

कुलवासियों ने उमंग के साथ दीपावली का पव मनाया। प्रार्थना भवन में विशेष यज्ञ के उपरान्त कुलसभा में छात्रों ने महर्षि दयानन्द जी के व्यक्तित्व और कार्यों पर विवेचना की। श्री आचार्य प्रियव्रत जी ने महर्षि के व्यक्तित्व पर विशद मीमांसा की। रात को छात्रों ने विशेष उमंग के साथ दीपिकाएँ और मोमबत्तियाँ जलाकर प्रकाशोत्सव मनाया। छात्रे छात्रों द्वारा तैयार किए गए गुब्बारों का प्रदर्शन बहुत मनोहारी रहा। अगले दिन दयानन्दानन्द के उपलक्ष्य में गुरुकुलीय आयसमाज की आग से श्री स्वामी सत्यदेव जी परित्राजक की अस्पृच्छता में महर्षि निर्वाण उत्पन्न माना गया। जिस में पञ्चपुरा की सभी आर्य समाजों ने भाग लिया। श्री परित्राजक जी ने प्रगति-शाल मनोभाव रखते हुए जीवन को समन्वय की ओर ले जाने की महर्षि की भावना का बड़ी खूबी से प्रतिपादन किया।

मान्य मेहमान

अपने खूबे के तपे हुए लोक रुक्क और आर्य-

विद्वान् श्री अलगूराय जी शास्त्री गोंधी जयन्ती के दिन कुल में पधार । स्टेशन पर महाविद्यालय क छात्रों ने आप का स्वागत किया। आपने कुल की परिक्रमा कर के समस्त विभागों का अवलोकन किया। छात्रों के साथ आप खूब सुलमिल कर प्रेम पूर्वक विविध विषयों पर चर्चा और वार्ताविनोद करते रहे। महाविद्यालय के छात्रों के साथ ही आपने प्रातःकाल का जलपान किया। अपराह्न म गोंधी-जयन्ती की विशाल कुलसभा में आपने युग पुरुष गोंधीबा की भइना और विशेषताओं पर प्रकाश डाला और प्रसंगवशः गुरुकुल शिक्षा-विधि के प्रथम मन्त्रदाता महर्षि दयानन्द सरस्वती की ज्ञान दृष्टि और कार्यप्रणाली की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए दोनों युग पुरुषों की महान् राष्ट्र सेवाओं के प्रति अपनी भद्रावांश अर्पित की। आपकी विषय प्रति-पादन शैली से सभी प्रभावित हुए।

महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मनोवी और एलफिन्स्टन कालेज मुम्बई के प्रोफेसर डाक्टर एन० जे० शेडे एम० ए० प-एच० डी० ने पधार कर गुरुकुल शिक्षा नगर की परिक्रमा की।

फरम्यूसन कालेज पुना के इतिहास के प्रोफेसर श्रीयुल श्रीराम शर्मा अपने विद्वान् मित्रों के सथ विजयी-दशमी को छुट्टियों में गुरुकुल देखने का पधारे।

अभिनन्दन

गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री जयदेव जी वेदा-लकार (जोधपुर निवासी) विशेष अध्ययन के लिए लन्दन विश्वविद्यालय गए थे। वहाँ उन्होंने डाक्टर टर्नर की देख रेख में 'प्रणोष चन्द्रोदय' नामक संस्कृत नाटक पर विशेष गवेषणा की है। इस कार्य के लिए उन्होंने इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस के विविध पुस्त-कालयों में विद्यमान कोई प्राचीन १६ हस्तलिखित

प्रतियों की छानबीन कर के एक विशद और खोज-पूर्ण प्रबन्ध तैयार किया है। उन्हीं प्रबन्ध पर आप-को लन्दन विश्वविद्यालय ने पी०-एच० डी० की उपाधि से सम्मानित किया है। आप गत १६ सित-म्बर को स्वदेश पहुँच गए हैं। श्री जयदेव जी की इस यशस्वी उपलब्धि पर समस्त कुलवासी उनका सप्रम अभिनन्दन करते हैं।

पुरातत्व-संग्रहालय

उत्तरप्रदेश याचना-विभाग के उपमन्त्री श्री ठाकुर फूलसिंह जी उस दिन संग्रहालय में पधारे। आप ने देशविदेश की मुद्राओं, पुरानी हस्तलिखित पोथियों और ऐतिहासिक मानचित्रों को बड़ी अभिरुचि और ध्यान से देखा।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के उपग्रहमन्त्री श्रीयुक्त बी० एन० दातार महोदय ने गुरुकुल में पधार कर वेद-मन्दिर और संग्रहालय का बारीकी से अवलोकन किया। समरमर के शिला-फलकों पर अंकित, वेदों के चुने हुए सुभाषितों का आपने प्रेम से वाचन किया। वे आपको बहुत पसन्द आए। संग्रहालय में दंगे हुए भारत के ऐतिहासिक नक्शे, लिपि-विकास के चार्ट और शिना-लेखों की छापें आपने बड़ी दिलचस्पी से देखीं। महर्षि गजबनी का वह सिका (जिस में देवनागरी-अक्षरों में कलमें का संस्कृत अनुवाद अंकित है) भी आपने गौर से देखा। संग्रहालय की शिक्षाप्रद अन्य सामग्री देख कर भी आपने बहुत प्रसन्नता और परिताप प्रकट किया।

सितम्बर मास में १९८७ प्रेक्षकों ने संग्रहालय देखा। कई शिक्ष सखाओं के छात्र दशहरे की छुट्टी में संग्रहालय देखने के लिए आए। जिन में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—सरकारी ट्रेनिंग कालेज बीकानेर। आधुनिक कालेज, बनारस। कामर्स

कालेज वषो ! आयुर्वेदिक कालेज उदयपुर ! बिड़ला कालेज पिलानी ! कन्या गुरुकुल देहरादून ।

गत मास डा० शिवनाथराय बी दाग सम्रहालय को जौनसार के बनबीवन मे सम्पन्न रखने वाली विविध वस्तुएँ मंडवा कंगनी आदि अनाज आग चलाने के साधन, चूल् आदि के तेल स्त्री पुरुषों के आभूषण और विष्णु की एक सुंदर मध्यकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है । पुरातत्वीय रसायन शास्त्र देहरादून के सौमन्य से अनेक प्रकार के स्निग्ध फरर प्राप्त हुए हैं ।

प्रकृति-विज्ञान सम्रहालय

भारतीय समुद्र के सदस्य और उ० प्र० कॉंग्रेस समिति के प्रधान श्री अलगाय बी शास्त्र ने गोंदा जयन्ती के दिन सम्रहालय का गौर से निरक्षण करके निम्नलिखित अभिप्राय प्रकट किया — जा देखा उनसे चकित-सा रह गया कि अपने ही पुरषार्थ से ऐसा सुन्दर सम्रहालय गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने ।कस प्रकार रच डाला । इसके लिए उनकी कितनी प्रशंसा की जाय । अन्य है यह सखा और इसके परि-

चालक जो चुनचाप बिना टल पाटे अपना स्तुत्य कार्य हिमाला के चरखों में घेडे घेडे कर रहे हैं ।'

विजया-दशमी की छुट्टियों में अनेक शिक्षा-सखाओं की छात्र मण्डलियों ने गुरुकुल के प्रकृत विज्ञान सम्रहालय का बड़ी उत्सुकता और दिलचस्पी के साथ देखा । बिरला कालेज पिलानी के वनरति विभाग के अध्यक्ष डा० बी० एन० मुले महादय विशेष रूप से अपने छात्रों को यह सम्रहालय दिखाने लाए । आपने कहा — यह सम्रहालय बहुत व्यवस्था से रक्खा गया है और पर्याप्त शिक्षाप्रद है ।'

इसके अतिरिक्त अन्य कई सखाओं के छात्रों ने इससे लाभ उठ या जिनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं एम० बी० हाईस्कूल, बडाला । टी० टी० कलेज बीकानेर । मेडिकल कालेज, अमृतसर । आयुर्वेद कालेज, बनारस ।वैद्यवाचालय । आयुर्वेद कालेज बेगूसराय । रामजस हाईस्कूल, दिल्ली । कन्या गुरुकुल, देहरादून । सेठ एम० ए० हाईस्कूल अचेरी, मुम्बई । सरकारी बालका विद्यालय, अचेरी, मुम्बई । दादाभाई हाईस्कूल आनन्द गुजरात ।

हमारी गौण वन सम्पत्ति

(पृष्ठ ६३ वे का शेष)

वायवीय तैल—भारत प्राचीन काल से ही इन तथा सुगन्धित तैलों के लिए प्रसिद्ध है । अधिकतर वायवीय तैल वन पदार्थों से ही प्राप्त किया जाता है । इस समय लगभग १३०० वन पदार्थ ऐसे हैं जिन से हम वायवीय तैल प्राप्त कर सकते हैं ।

गन्धराज, मालती, चम्पा, चमेली और गुलाब के अतिरिक्त चन्दन, अगक और कपूर जसी सुगन्धित वस्तुओं का उपयोग हमारे देश में प्राचीन काल से ही

प्रचलित है । जिस में से हम कपूर को सदा से ही आयात करते रहे हैं ।

शृ गार मे, औषधियों के दुर्गन्ध निवारण में, स्नान पान को सुगन्धित बनाने में, मृत सस्कार में तथा तम्बूल आदि में हम वायवीय तैल का उपयोग सर्वदा से करते आ रहे हैं । हमारे देश के कुछ मुख्य वायवीय तैल उत्पादक वन पदार्थ निम्नलिखित हैं—

अगक, यूकिलिप्टस (नीलगिरी), कुप, कपूर, केरडा लसखस, गुलाब चन्दन, तेजपात दालचीनी, नीचूचान, वेददुश्क, मातिथा ब्रास मौलसीरी, हाऊबेर, सिट्रोनीन्ना और सोफिया ।

स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वैदिक ब्रह्मवर्ण गीत	श्री अमय	२)
वैदिक विनय १, २, ३ भाग , २॥, २॥, २॥		
ब्राह्मण की गी	"	॥)
वैदिक अ० रात्मविद्या	श्री भगवद्दत्त	१॥
वैदिक स्वप्न विज्ञान	"	२)
वेदगीताञ्जलि [वैदिक गीतियां] श्री वेदव्रत		२)
वैदिक सुक्तियां	श्री रामनाथ	१॥
वरुण की नौका [दो भाग] श्री प्रियव्रत		६)
सोम-सरोवर, सजिल्द, अजिल्द अ० चमूपति२, १॥		
अथर्ववेदीय मन्त्र-विद्या	श्री प्रियरत्न	१॥

धार्मिक साहित्य

सन्ध्या रहस्य	श्री विश्वनाथ	२)
धर्मोपदेश १, २, ३ भाग स्वा० ब्रह्मभगवद्, १), १), १॥		
आत्ममीमांसा	श्री नन्दलाल	२)
प्रार्थनावली १)	कविता मंजरी १-	
आर्यसमाज और विचार संसार	श्री चमूपति १)	
कविता कुसुमाञ्जलि		१)

स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकें

आहार [भोजन की पूर्ण जानकारी के लिए] ५)		
लहसुन : प्याज	श्री रामेश बेदी	२॥
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] , ३)		
तुलसी [दूसरा परिवर्धित संस्करण] , २)		
साँठ [तीसरा परिवर्धित संस्करण] , १॥		
देहाती इलाज [दूसरा संस्करण] , १)		
मिर्च [काली, सफेद और लाल] , १)		
त्रिकळा [तीसरा संस्करण] , ३१)		
सांपों की दुनियां , ५)		

स्तूप निर्माण कला सचित्र सजिल्द , ३)		
प्रमेह, श्वास, अशरीरोग		१॥
जल चिकित्सा	श्री देवराज	१॥

ऐतिहासिक ग्रन्थ

भारतवर्ष का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ५)		
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, अजिल्द ७), ६)		
अपने देश की कथा	सत्यवैतु	१॥
योगेश्वर कृष्ण	श्री चमूपति ४)	
अपि दयानन्द का पत्र व्यवहार		॥)
हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के अनुभव		५)
महावीर गेरीवालडी	श्री इन्द्र	१॥

संस्कृत साहित्य

बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण] १)		
नीतिशतक [संशोधित] २-		
साहित्य-दर्पण [संशोधित] २)		
संस्कृत प्रवेशिका, प्र० भाग [चौथा संस्क०] ॥ २-		
" " २ भाग [तीसरा संस्करण] ॥ २-		
अष्टाध्यायी, पूर्वाह्न, उत्तराह्न श्री गङ्गादत्त ७), ७)		
रघुवंश संशोधित [तीन सर्ग] १)		
साहित्य-सुधासपद १, २, ३ बिनटु १॥, १॥, १॥		
संस्कृत साहित्य पाठावली २)		

शालोपयोगी

विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १॥		
गुणवत्तम विश्लेषण [बी. एस. सी. के लिए] २॥		
भाषा प्रवेशिका [वर्षा योजनानुसार] ॥		
आर्यभाषा पाठावली [आठवां संस्करण] २॥		
ए गाइड टु दो स्टडी ओफ संस्कृत ट्रांसलेशन एण्ड कपोजीशन, दूसरा संस्क०, ३३६ पृष्ठ १)		

पता—प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

प्रदक—श्री हरिवंश वेदालङ्कार । गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार ।

प्रकाशक—मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार ।